

الدين والمجتمع

دراسة في طموح المجتمع العربي

دكتور

حسين عبد الحميد أحمد رشوان

دكتوراة في علم الاجتماع

جامعة الإسكندرية سابقاً

مركز الإسكندرية للكتاب
٤٦ شارع د / مصطفى مشرفة
تليفون : ٠٣ / ٤٨٤٦٠٠٨

الدين والمجتمع
دراسة في
علم الاجتماع الديني

مكتور

حسين محمد الحميد أحمد رخوان

مكتوراه في علم الاجتماع .

مدير مدرسي علم الاجتماع بدرجة مدير عام / أستاذ

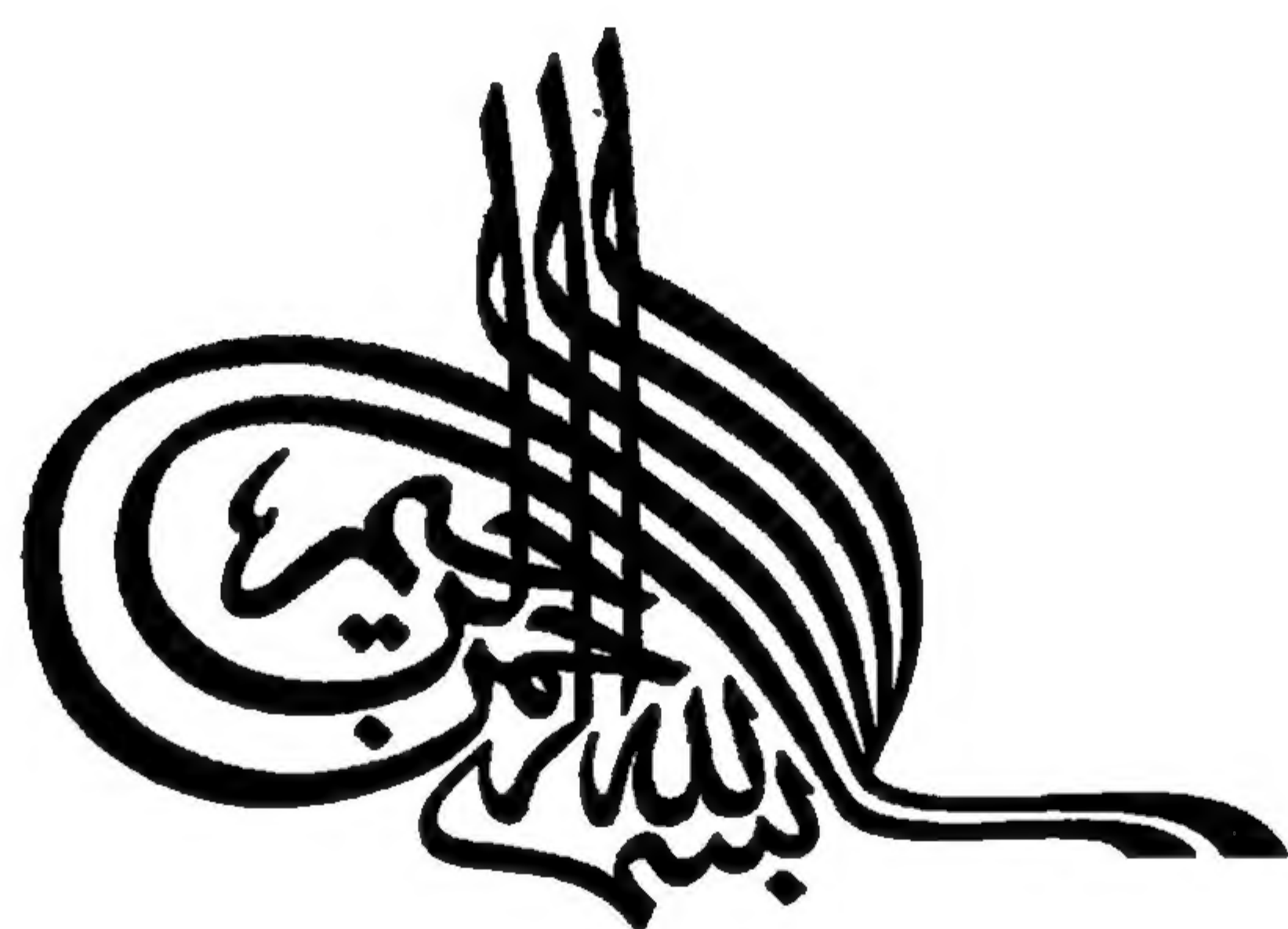
جامعة الاستشرية (سابقاً)

٢٠٠٤

مركز الاستشرية للكتاب

٤٦ ش . د. مصطفى مشرفة - الإزاريطة

٤٨٤٦٥٠٨ / ف / ٨

المقدمة

المقدمة

الدين عنصر جوهري في خطرة كل إنسان ، ولذلك صرح الدين الإنسانية منذ نشأتها . فهو قرينها وموجهها .

ويستهدف هذا الكتاب إلقاء الضوء على سر نشأة الدين وبقائه على اختلاف العصور والحضارات ، حيث يلعب دورا هاما في حياة الفرد والمجتمع ، وسيظل المحرك الأول لجميع العمليات الاجتماعية .

واستخدم المؤلف عدة مناهج علمية ، نذكر هنا المنهج التاريخي ، فالفصل الثاني طرق موضوع نشأة الأديان وتطورها ، إذ ظهرت عدة نظريات تفسر نشأة الدين ، فمنها ما يتجه اتجاهها ثيولوجيا ينادى بفطرة الدين ، ويقول بأن التوحيد دين الفطرة ، وبعضهم يرى أن عبادة الحيوان أو النبات (الديانة التوتمية) ، هي الأولى . ومنهم من يزعم أن أرواح الموتى أو أرواح الطبيعة هي العبادة الأولى ، وأن الإنسانية مرت بمراحل عديدة حتى انتهت إلى التوحيد .

واستخدم المؤلف كذلك المنهج المقارن فقد عقد مقارنة بين الأديان السماوية الثلاثة ، فقد صور العهد القديم الإله تصويراً يقربه من صفات البشر . وأخذت سلطة الكنيسة المسيحية بالثالوث المقدس Trinity . وهي دين رוחي نفسي ، وعقد المؤلف مقارنة بين الكاثوليكية والبروتستانتية . ثم جاء الاسلام ، وهو دين التوحيد . وقارن الباحث بين الثقافة والحضارة والمدنية .

وقد استخدم المؤلف في كتابة هذا الكتاب مائة وأربعة وعشرين مرجعا ، منها ثمانية وسبعون مرجعا عربيا يقف على رأسها كتب الأستاذ

الدكتور / محمد أحمد بيومي ، وهى وبياناتها مبينة فى نهاية الكتاب تحت عنوان المراجع العربية ، وسبعة مجلات ، وعشرة كتب أجنبية مترجمة أبرزها كتاب روجيه باستيد . مبادئ علم الاجتماع الدينى . ترجمة د.محمود قاسم . القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥١ ، وتسع وعشرون مرجعا أجنبيا يقف على قمته :

R.R Dayes ,Towards The Sociology Of Religion, Sociology of Social Research, V .36, No ,4 , March, April, 1954.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب ، وعشرين فصلا . تناول الفصل الأول تعريف الدين ، فهو عام لدى جميع الناس ، إذ الانسان البدائى ، وباعتباره كائناً حياً اجتماعياً له حاجات كثيرة تتعدى لقمة العيش . ومن بين هذه الحاجات حاجته إلى الدين . كذلك فإن الانسان لا يعيش بالمعرفة والعلم وحدهما ، فهو مخلوق عاطفى عقلانى . وحين يفشل فيما كافح فى الحصول عليه ، فإنه يلجأ إلى القوى فوق طبيعية تخفف من أحزانه . كذلك فإن خشية المجهول هدت الانسان إلى الدين .

وتشتق كلمة الدين Religion من الفعل اللاتينى Religare .معنى ربط . ويعتقد فريق آخر بأن الكلمة ترجع أصلا إلى الفعل اللاتينى Religare .معنى العبادة المصحوبة بالرغبة والخشية والاحترام .

وهناك تعريفات قائمة على التأمل الباطنى ، وأخرى قائمة على الحس ، وثالثة قائمة على الموضوعية . ويتعلق الدين بالحياة الروحية فى المجتمع ، ويشتمل على نسق من العقائد ، وعلى طقوس وشعائر ويتضمن العناصر الآتية :

١- المقدس ٢- العنصر الروحي / المعتقدات

٣- العنصر الطقسي ٤- العنصر النصوصي

وأوضح الفصل الثاني نشأة النظم الدينية وتطورها ، فقد نشأ الدين مع الانسانية ، ومنذ أقدم العصور . فقد زعم البعض أن أولى الديانات الانسانية هي النظام التوحي ، وخلص البعض الآخر إلى أن نظام عبادة الأجداد هو الأسبق ؛ ورأى العلامة السير جيمس فريزر أن المجتمعات الانسانية مرت بمراحل ثلاث ، هي: السحر والدين والعلم . هذا ومن الصعب أن نجزم بأن مرحلة سبقت مرحلة أخرى ، ولهذا فقد استعرض الفصل الأديان البدائية دون النظر إلى تسلسلها في مراحل ، وهي السحر ، " والمانا " ، وهي قوى روحية تفوق قوى الطبيعة المادية ، وقوى الانسان البشرية ، ونظام عبادة الأجداد ، وعبادة الطوطم، والديانة الزرادشتية ، والبرهمية ، والبوذية ، والكونفوشيوسية ، وديانة المدينة ، واليهودية ، والمسيحية ، والإسلام .

وعنون الباب الثاني بـ " علم الدين " وعرف الفصل الثالث "علم الدين " ، وهذا العلم يعود إلى عصر التنوير في أوروبا ، حيث تقدمت العلوم الطبيعية ، وحدثت الفتوحات الاستعمارية ، وشاهد الأوروبيون الديانات في المجتمعات البدائية وفسروها في ضوء نظرية التطور.

وأوضح الفصل أن علم الدين يتفرع إلى فرعين : التاريخ العام للأديان ، وما يسمى بالدين المقارن . وبدأت الدراسة العلمية للأديان في أواخر القرن التاسع عشر عندما قام ماكس مولر بتدريس علم مقارنة

الأديان في جامعة اكسفورد عام ١٨٩٦ ، وتمخضت بحوثه عن المذهب الطبيعي . وبعد الحرب العالمية الثانية حلت المقارنات الدقيقة محل التعميمات السطحية عن الأنظمة والسلوك الديني .

وشرح الفصل الرابع صلة علم الدين بالعلوم الأخرى ؛ إذ يرتبط علم الدين بالعديد من العلوم ، بل ويستخدم نفس الطرق والمداخل . ومن ذلك العلاقة بين علم الاجتماع الديني وعلم اللاهوت ، والاتجاه إلى التزعة التاريخية ، ولجوء الباحث في علوم الدين إلى علم آثار ما قبل التاريخ ، والدلائل اللغوية للماضي . كما يقع الشعور الديني داخل إطار البحث السيكولوجي . يضاف إلى ذلك إهتمام الأنثروبولوجيين بدراسة الأديان في المجتمعات البدائية .

وحمل الفصل الخامس عنوانا هو " علم الاجتماع الديني " إذ تعتبر دراسة الدين من الموضوعات التي نالت إهتماما كبيرا من جانب علماء الاجتماع ، فللدين جانب مقدس في حياة الجماعة ، والإحساس به إجتماعيا ، لأنه لا ينضج ولا ينمو ولا يمكن القيام بشعائره إلا في جماعة . وتبين من الفصل أن الظاهرة الدينية هي ظاهرة إجتماعية . فعلم الاجتماع الديني يقدم التفسير الكامل للوقائع الدينية من خلال الظواهر الدينية ومن خلال وظيفتها الاجتماعية . وهو يهتم بتأثير الدين في المجتمع والثقافة والشخصية ، وفي عمليات الثبات والتغير الاجتماعي . ونناقش الفصل السادس نشأة علم الاجتماع الديني واتجاهاته ، وعرض الاتجاه العقلاني واللاعقلاني ، والفلسفة الوضعية عند كونت ، والمدخل الأنثروبولوجي ، والمدخل التاريخي ، والمدخل البنائي الوظيفي .

وطرق الباب الثالث موضوع العلاقة بين الدين والمجتمع . وأشار الفصل السابع إلى الدين والعامل الجغرافي ، حيث تبين أن للعامل الجغرافي تأثير في حياة المجتمع ، فأنشطة وحياة المجتمعات تختلف باختلاف الظروف البيئية والجغرافية . وبالتالي يؤثر العامل الجغرافي في الحياة الدينية . وحكى عالم الاجتماع مارسيل موس أن سكان الاسكيمو عندهم شبه ديارتين : شتوية وصيفية .

وعرض الفصل الثامن العلاقة بين الدين والمجتمع ؛ إذ لا جدال في وجود علاقة بين النماذج الدينية ، ومختلف التراكيب الاجتماعية ، وعلى ذلك فإن المجتمع والدين كلاهما يؤثر في الآخر ، وأى تغير يطرأ على المجتمع يصاحبه تغير في نظام الديانة . كذلك يؤثر الدين في المجتمع .

ويعرض الفصل التاسع العلاقة بين الدين والثقافة والحضارة والمدنية . و فرق الفصل بين كلمة ثقافة Culture ، وكلمة حضارة ومدنية Civilization ، وأشار إلى موقف اليهود من الحضارة ، مينا أن الحضارة تقوم على الإيمان ، وأن حضارة اليوم هى ثمرة الرسالات السماوية . أما مصطلح المدنية فيدل على مرتبة من مراتب الحضارة ، وهى من صنع الله الذى أتقن كل شئ .

وربط الفصل العاشر بين الدين والعلم ، وشرح الفصل مفهوم مصطلح العلم ، الذى على أساسه خرج منه علم الدين ، لأن كلمة الدين ترد بمعنى الطريق والتفقه ، ويقوم الدين على المسائل الاعتقادية ، وعلى أمور معتمدة التسليم بمقررات لا تخضع للامتحان والتجربة ، وهى ليست

من الطريقة العلمية في شئ . أما العلم فيستخدم وسائل علمية إمبيريقية لتحقيق غايات إمبيريقية ، وعلى ذلك فهو طريقة ومنهج .

ومع ذلك كشف الفصل على ارتباط العلم بالدين . وضرب الفصل أمثلة بالمجتمعات البدائية ، والقدماء المصريين ، وعند عرب الجاهلية ، والطب اليوناني القديم ، وأثناء حياة المسيح عليه السلام ، وتبين أن العلم قيمة أساسية في الإسلام .

وعرض الفصل الحادي عشر للعلاقة بين الدين والفن ، حيث تبين أن الدين يؤثر في الفن ، وبدى ذلك في العصر الحجري القديم ، وعند الهندوس ، ورسم المناظر الدينية في الكنائس ، مما ينم عن الدين المسيحي ، كما عرض الفصل الفن في ظل الإسلام .

وطرق الفصل الثاني عشر موضوع العلاقة بين الدين والمعايير الاجتماعية ، والمعايير الاجتماعية قاعدة أو مقياس أو نمط للسلوك ، وذلك كالعادات والعرف والقيم ، والتقاليد والقانون والرأى العام والرقابة الاجتماعية ، وهي ترتبط بالدين . فالأفراد ينساقون في ركاب العرف ولما يفرض من المعتقدات . فالعشائر البدائية - مثلاً - تحرم أكل توائمها ، بينما تعتبر هذه التوائم من أهم أنواع الغذاء الحيواني عند غيرهم من الشعوب .

وللدين أثر واضح على نسق القيم ، فالمسيحية في شكلها البروتستنتي تنمى الاتجاهات أو القيم بتعمية الحاجة العالية إلى الإنجاز . ويحث الدين الاسلامي على السلوك وفقاً للقيم .

وألقى الفصل الثالث عشر الضوء على العلاقة بين الدين والعمليات الاجتماعية ، فالفاعل الاجتماعي ينشأ عنه العمليات الاجتماعية ، والتي تنقسم إلى : التعاون ، والتنافس ، والصراع ، والتوافق ، والتكيف ، والتنشئة الاجتماعية ، فالاسلام يقوم على التعاون والتضامن. والتضامن بين البلدان الاسلامية يشمل حل مشكلات التضخم السكاني ، والتضامن في المجال الزراعي ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة . وشمل الفصل موضوع التنافس والصراع ، وكيف أن الصراع العنصري يستمر أيضا داخل المجال الديني . وقد يقع صراع بين هيئة دينية وهيئات دينية أخرى ، أو بين رجل دين وآخر . وأشار الفصل إلى تقييد الاسلام للحرب . ويؤثر الدين في عملية التنشئة الاجتماعية . والدين كذلك وسيلة للتكيف الاجتماعي

وأوضح الفصل الرابع عشر العلاقة بين الدين والأسرة ، حيث يرتبط الدين بالأسرة ارتباطا شديدا ، فالدين له دور كبير في النظم الأسرية ، ونظم الزواج والطلاق والنفقة . وضرب الفصل -مثلا - بالمجتمعات البدائية التوهمية ، والعلاقة بين الكونفوشية والعائلة في الصين القديمة ، والارتباط بين الدين والأسرة عند اليونان والرومان القدماء . وأورد الفصل المسموحات والمحرمات في الديانة اليهودية ، وفي المسيحية ، وفي الاسلام .

وتناول الفصل الخامس عشر العلاقة بين الدين والسكان ، حيث يلعب الدين سواء في المعتقدات الدينية المبكرة أو في الديانات السماوية دورا هاما في زيادة النسل أو نقصانه وفي الهجرة. وضرب الفصل أمثلة

بالديانة الزرادشتية ، وعند الشعوب البدائية ، وفي قوانين المانو ، وفي الديانة اليهودية ، وفي المسيحية ، وفي الاسلام .

وألقى الفصل السادس عشر الضوء على العلاقة بين الدين والتربية، حيث يرتبط الدين بعملية التربية و التعليم . ويتمثل ذلك في الكونفو شوسية القديمة ، وفي الهند القديمة ، حيث قوانين مانو ، وتعاليم الديانة البوذية ، ومصر الفرعونية ، وفي اليونان القديمة . كما نادت المسيحية بقيمة الفرد . وأهاب الاسلام بالآباء أن يقوموا بواجب التربية لأهلهم وأولادهم .

وتناول الفصل السابع عشر العلاقة بين الدين والاقتصاد ، حيث تختلط الظاهرة الدينية بالظاهرة الاقتصادية ، وبدى ذلك في المجتمعات البدائية حيث توزيع الأراضي يغلب عليه الطابع الصوفي ، وكانت الهيئات النقابية الإغريقية مثل نقابة الحطابين وتجار الخشب ونقابات صناع المعادن طوائف للسحرة . وفيما يرى بعض العلماء فإن المسيحية تعبير عن عواطف الكراهية التي يشعر بها الأرقاء تجاه أسيادهم . وهي تعبير عن المقولة التي مؤداها : " من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر " . ويعتبر الإسلام عقيدة وعمل .

وتناول الفصل الثامن عشر العلاقة بين الدين والسياسة، حيث يرتبط الدين بالسياسة، بل وامتزجت السلطة الدينية بالسلطة السياسية، واستعانت كل منها بالأخرى. فما زال التنظيم السياسي يحقق ذاته في معظم المجتمعات عن طريق المذهب السائد، كما يحاول الدين تدعيم وجوده بالتوافق مع السلطة السياسية. فقد كان رؤساء القبائل المتأخرة

يتمتعون بسلطة سياسية كبيرة بجانب سلطتهم الدينية. وكان الاسرائيليون القدامى يعتقدون أن الله هو الذى يختار الملك، وكان نتيجة ذلك تقديس الملك. وترتبط الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ وإعلان حقوق الانسان بحركة الاصلاح الدينى البروتستنتى. وفى شيلي تأرجحت القوى السياسية بين الحزب الديموقراطى المسيحى الكاثولىكى وبين الحزب الماركسى F.R.A.P. والاسلام عقيدة ودولة، فالحكم يبع وطاعة يقيدھا العدل. ويمتلى تاريخ السياسة الإسلامية بالشواهد الدالة على ما للفرق الدينية والمذهبية والطرق الصوفية من دور فعال فى الأحداث السياسية .

وطرق الفصل التاسع عشر موضوع العلاقة بين الدين والطبقات الاجتماعية، إذ يعد الدين أحد المحركات المحددة للطبقة الاجتماعية. ويبدو ذلك فى نظام الطوائف فى الهند القديمة والصين، ومصر الفرعونية، ويحتل بعض رجال الدين مكانة عليا فى كثير من المجتمعات. كما أن رجال الدين ليسوا جميعا فى مرتبة وطبقة واحدة، وإنما تتخذ السلطة الدينية أشكالا هرمية .

وتناول الفصل العشرون العلاقة بين الدين والتغير الاجتماعى . وهنا نجد اعتمادا متبادلا بين الدين والمجتمع. فالدين يقوم بدور فى التغير الاجتماعى، كذلك فإن هناك مواقف تعضد تأثير المجتمع والثقافة على الاعتقاد والنظم والشعائر الدينية، فالأخلاق البروتستانتية لها دور تاريخى فى التغير الاجتماعى . كذلك الحال عند ظهور الاسلام . وقد يقف الدين معوقا للتغير الاجتماعى ، ومعارضاً له .

دكتور / حسين عبد الحميد أحمد رشوان

الباب الأول : الدين

الفصل الأول : التعريف بالدين .

الفصل الثاني : نشأة الأديان

وتطورها .

الفصل الأول

تعريف الدين

يختص عالم الميتافيزيقا بصدق المعتقدات الدينية وحقيقتها . اما علم الاجتماع فيهتم في هذا المجال بالدور الذى يقوم به الدين فى الحياة الاجتماعية ، والطبيعة العامة للتطور الدينى .

وإذا أردنا أن نعرف الدين وجدنا صعوبة كبيرة . إذ أن من يتعرض لذلك يجد نفسه أمام عدد متباين من التعريفات والتفسيرات.

ويرجع هذا إلى أن الدين يتضمن علاقة بين الفرد والجماعة ، وبين شئ أو كائن مقدس غير مطوع للتعريف بالألفاظ التى يفهمها العقل . كما ترجع الصعوبة إلى وجود العديد من الديانات لكل منها فرقا ومذاهب وملل ، كذلك فإن النظم الدينية شأنها شأن النظم الاجتماعية الأخرى ، إذ تخضع للتطور والتشعب^١ .

كما ترجع صعوبة تعريف الدين كذلك إلى أن للدين حرمة وقداسته لدى الناس، فما يكاد الكاتب يحاول ذلك، حتى يوصم بالإلحاد ، أو أنه مشكك ، أو أنه مادى ، وذلك مهما كان الباعث عن تعريف الدين ، أغراض سامية خالصة ، أو كانت نتيجة بحث مثقفة ومهذبة .

ويواجه عالم الاجتماع الدينى مشكلة إيجاد تعريف للدين يتناسب مع اهتماماته ، ويكون بمثابة أداة تحليلية تفيد فى فهم أشكال معينة من

^١ د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان تطور النظم الاجتماعية وأثرها فى الفرد والمجتمع ، ص ٨٤ .

الحياة الدينية . وكذلك يجب أن يكون هذا التعريف من الاتساع والشمول بحيث يشمل على أنواع من السلوك الديني في مختلف الظروف . هذا إلى أن الذين يحاولون تعريف الدين تختلف ثقافتهم ، وتنوع اهتماماتهم ، مما يترتب عليه وجود عدد هائل من التعريفات .

وعلى كل فإن ما يهمنا في هذا المجال هو أن الدين موجود في كل مجتمع إنساني ، ومنذ الأزل ، ولم يكشف بعد أى انثروبولوجى أى جماعة إنسانية بدون أن يكون لها سلوك دينى . ولا شك أن مظاهر السلوك الدينى قد تكون متداخلة مع الجوانب الأخرى والهامة للسلوك الانسانى ، وأنه من الصعب التمييز بين ما هو دينى فيها ^١ .

وعلى ذلك فإن الدين هو فطرة الله التى فطر الناس عليها جميعا ، قال الله تعالى : " فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون " (الروم : ٣٠)

لقد خلق الله تعالى بنى آدم وفطرهم على معرفته وتوحيده وطبعهم على الاستعداد للإيمان والهدى وجبلهم على العقيدة الصحيحة وهبأهم لقبولها بالتفكر والنظر فى السموات والأرض ، فالفطرة التى فطر الله الناس عليها هى ذلك الشعور الذاتى الذى ينبع من أعماق النفس بأن لهذا الوجود إلهاً واحداً يسيطر على كل شئ ويدبر بمشيئته كل أمر .

وقد سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله ، فقال له : ألم تركب البحر ، قال : بلى ، قال : فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الرياح عاصفة ؟ قال : نعم . قال : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل

النجاة ؟ قال : نعم . قال : فهل خطر يالك ، وانتقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء الله ؟ قال : نعم . قال جعفر . فذلك هو (الله) .

ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى " هو الذى يُسَيِّرُكم فى السرى والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ، جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين" (يونس : ٢٣)

وقد سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ فقال بفطرته: البعرة تدل على البعير، وأثر السيل يدل على السير ، فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أفلا يدل ذلك على العلى الكبير. ويقول ديكارت أنا مع شعورى بنقص فى ذاتى وفى الوقت نفسه بوجود ذات كاملة ، أراى مضطر إلى اعتقادى بأن هذا الشعور قد غرسته فى ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهى الله .

والدين عام لدى جميع الناس . وهو لا يتطور ولا يرتقى ، بل هو موجود على نفس المستوى لدى الشعوب ، لا طبقات فيها ولا أجناس . فالإنسان البدائى ، وباعتباره كائنا حيا اجتماعيا له حاجات كثيرة تتعدى لقمة العيش . ومن بين هذه الحاجات حاجته إلى التدين فهو يخاف من بطش الطبيعة ، ولما لم يستطع أن يعلل كثيرا من ظواهرها المحيطة به

واعتقد وتصور أنها أشد منه قوة ، كانت من الطبيعي أن يسترضيها ليحصل على معونتها ، أو لتمتع عن أذاه .

والانسان كذلك لا يعيش بالمعرفة والعلم وحدهما ، فهو مخلوق عاطفي عقلاني ، رصين تحطم آماله ، ويفشل فيما كافح في الحصول عليه ، فإنه يلجأ إلى القوى فوق طبيعية لتخفف من أحزانه .

والانسان هو الكائن الوحيد الذي يعرف فكرة الموت ، وأنه ميت لا محالة . ولهذا فإنه لا يلجأ إلى هذه القوى الفوق طبيعية ، وغير المرئية . لتغفر له ذنوبه ، وتزوده بالفضائل والتفاؤل . ومن هنا فإن خشية المجهول هي التي هدت الانسان إلى الدين .

وتعريف الدين مطلب أساسي طالما أن السلوك الديني عام بين كل الكائنات الانسانية . فلم يكشف بعد أى أنثروبولوجى أن جماعة إنسانية بدون أن يكون لها سلوك يسمى ديني . ومظاهر السلوك الديني قد تكون متداخلة مع الجوانب الأخرى والهامة للسلوك الانساني . ومن الصعب التمييز بين ما هو ديني فيها .

وتشتق كلمة الدين Religion من الفعل اللاتيني Religare . بمعنى ربط ، وقد أخذ بهذا التفسير العلامة دى لاجراسرى De La Grasserie . وذهب إلى أن الدين هو ارتباط جماعة إنسانية بإله أو بآلهة بمعنى أن كل ديانة تجمع بين معتنقى الديانة الأحياء منهم والأموات ، وآلهتهم في مجتمع واحد يعتبر جزءا لا ينفصل عن الكون الطبيعي والوجود الحيوى .

وينطوى هذا التفسير على اعتبار الآلهة كائنات حية ، ترتبط بعضها ببعض وبالبشر بعلاقات محبة أو كراهية ، على النحو الذى تصوره أساطير اليونان والرومان وخاصة ما ورد عن الآلهة والأبطال في الإلياذة والأودسا .

أما الفريق الآخر ، ويمثلهم كل من جيفونز Gevons ، وروجيه باستيد Bastide ، فيعتقد أن كلمة Religion ترجع أصلاً إلى الفعل اللاتيني Religere ، بمعنى العبادة المصحوبة بالرهبة والخشية والاحترام . على أن هذا المدلول لا ينطبع إلا على العاطفة الدينية الراقية التي تظهر في بعض الديانات ، والمعروفة باسم الديانات السماوية. أما الدراسات الأنثروبولوجية فتمدنا بالمعلومات عن مواقف البشر من آلهتهم والتي يظهر فيها تجردهم من الخشية والرهبة لآلهتهم ، خاصة إذا مروا بمحنة أو بتجربة اجتماعية فاشلة^١ .

وقد ألم لوبا Leupa^٢ بالمحاولات السابقة لفهم طبيعة الدين وتعريفه. فأورد ثمانية وأربعين تعريفاً وضعها السابقون ، وبعد مناقشتها تـيـن لـه أن محاولة تعريف الدين هي محاولة عقيمة .

ووضع بعض العلماء تعريف للدين في ضوء ثلاثة أساليب ، هما :

١- تعاريف قائمة على التأمل الباطني .

٢- تعاريف قائمة على الحس .

٣- تعاريف قائمة على الموضوعية .

أولا التعاريف القائمة على التأمل الباطني :

وهي تقوم على الدعامة الذاتية الباطنية التي تعتمد على التأمل الباطني للعاطفة الدينية. ويتمثل ذلك في تعريف هربرت سبنسر Spencer ، إذ يقول^٣ : الدين هو الشعور بأننا نسبح في بحر من الأسرار، والإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمنية ولا المكانية .

^١ روجيه باستيد ، مبادئ علم الاجتماع الديني ، ص: ٩.

^٢ د. عبد المنعم عبد العزيز المليجي . تطور الشعور الديني عند الطفل والمراهق ، ص: ٥.

^٣ د. محمد إبراهيم الفيومي . مقدمة في علم الاجتماع الديني ، ص: ٥٠.

ويعرف ماكس مولر Max Muller الدين بأنه: محاولة التعبير عما لا يمكن تصويره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه. إنه إحساسنا باللامتناهى، وحب الله والتطلع إليه بإعتباره الكمال المطلق. ويعرف شيلر Ma cher الدين بأنه: شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة، وخضوعنا لموجود أسمى منا. ويرى فيرباخ أن الدين هو الغريزة التي تدفعنا نحو السعادة^١.

وهذه التعاريف ذات طابع شخصي، وتتسم بالفردية، ولا تنطبق على كل ما تتصف به الظاهرة الدينية من عموم. ومن الممكن أن تتخذ هذه التعاريف أساسا لمذهب فلسفي يذوق المرء حلاوته وشدة وقعته في النفس. ولكن ليس من الممكن أن تتخذ أساسا لعلم من العلوم. وفي الواقع تبدو في هذه التعاريف بعض الآراء الحديثة: كالتفرقة العصرية بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الخارقة للطبيعة، أو كالتريية المسيحية (الشعور باللائهائي)، وذلك لأن المسيحية قد شكلت حتى قلوب هؤلاء الذين يتمرّدون عليها من أبنائها. وعلى ذلك فإن طريقة التأمل الباطني لا تمكّننا من وضع تعريف مقبول للدين.

ثانيا : التعاريف القائمة على الحدس

وهي تقوم على الفطرية الحدسية التي ترتكز على انتزاع الانسان نفسه من تأثير البيئة الخارجية، وأن ينسى لحظة ما زوده به المجتمع من عادات عقلية أو عاطفية، حيثئذ تقف النفس الانسانية وجها لوجه أمام الحياة الدينية في صفاء جوهرها ونقاء عنصرها. ولو كانت هناك وراثية

^١ د. على سامي النشار. نشأة الدين - النظريات التطورية والمؤلهة.

للعادات المكتسبة لحجبت الحقائق التي تكشف فيها الانسانية عنها دون انقطاع هذا الأساس الأول.

وتتمثل هذه التعاريف في تعريف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط^١ ، فقد عرف الدين بأنه الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية سامية .

والدين في نظر العلامة الفرنسي برجسون Bergson : هو رد فعل دفاعي تقوم به الطبيعة تجاه ما عسى أن يؤدي إليه الذكاء من الانهيار لدى الفرد ، ومن الانحلال لدى المجتمع .

وقد ميز برجسون بين نوعين من الديانات : الديانة الاستاتيكية المغلقة Religion Statique ، والديانة الدينامية النامية Dynamique . والديانة الأولى مصدرها الغريزة الاجتماعية ، وتنحصر وظيفتها في تهيئة جهاز من الطقوس والمراسيم والعادات ومجموعة من الجزاءات المادية والخلقية للعمل على صيانة المجتمع ، وتحقيق تماسكه ووحدة وتأذر عناصره ، وهيئاته . فهي ضرورة اجتماعية Pression Sociale .

وتنطوي الديانات المغلقة عادة على أمور وهمية غير معقولة Infra-Intellectuelle مختلطة بالأمور السحرية والأساطير الوهمية، وأغلب الظن أن مصدر تلك الخرافات والأساطير التي يتميز بها الدين الساكن هو ملكة إنسانية يطلق عليها برجسون اسم الملكة المبدعة للعناصر الخرافية Function-Fabulatrice التي تمكن الإنسان من أن يتصور موجودات خيالية ينسب إليها صفات متعددة ومتباينة ، فقد يتصور أنها "أرواح" بادی

^١ - انظر د . أحمد الخشاب . الاجتماع الديني ص ٧٥ .

الأمر ، ثم قد يستحيل بعد ذلك إلى "قوى إلهية" تقوم بوظيفة اجتماعية هي الرقابة الاجتماعية وتأكيد سطوة الجماعة عن طريق مقاومة الفرد لذاته الفردية Resistanc- a'-Soi-meme والخضوع للواجبات الدينية العامة المطلقة Impersonn el Imperatifs وفي مقابل ذلك تشجع الوظيفة الأسطورية فكرة الخلود الذاتى ، بمعنى أن تطمئن النفس إلى بقائها وعدم فنائها على بالرغم من إدراكها لواقعه الموت الحتمية .

وفي هذه الجماعات الساكنة المغلقة تجرى طقوس تتمثل فى الصلاة . وتقدم الأضحيات والقرايين وإقامة الأعياد الدينية ومراعاة المحرمات المقدسة من أجل استجداء رضا هذه القوى القاهرة . ويصعب التمييز بين الطقوس الدينية والأعمال السحرية فى هذه الديانات المختلفة ، إذ يبدو أن السحر والدين صنوان صدرا عن مصدر واحد ، ويشتركان فى تحقيق غاية واحدة ، ألا وهى إقناع الأفراد بضرورة الخضوع لسطوة الجماعة المغلقة حفظا لكيانهم وكيانها ^١ .

أما الديانة الدينامية المتحركة ، فإن مصدرها الحدس " Intuition " وهى ملكة فوق مستوى العقل Supra - Intellectuelle تبلغ أسى درجاتها عند الصفوة المختارة من أهل التجربة الصوفية السامية التى تنزع نحو العمل لصالح الإنسانية ، وتجعل مثلها الأعلى الكمال والمحبة .

وهذه الديانة ليست وليدة الضغط الاجتماعى أو الضرورة الاجتماعية كالديانة الأولى المغلقة . وإنما هى تصدر عن نزوع سام وإستجابة لنداء الإلهام الروحى والحدث الصوفى الذى يتبلور فى شكل

^١ - نفس المرجع . ص ص : ٨٤-٨٥

تصور عقلى ، ويستحيل إلى مذهب عقائدى إبداعى . فالدين المتحرك هو ذلك النوع الذى نلقاه عند القديسين الذى تجيش فى نفوسهم عاطفة المطابقة بين النشاط الانسانى والمبدأ الحوى وهذه المطابقة Coincidence لا تتأتى إلا بالخلاص والتحرر من العوائق المادية وعدم التقيّد بالأمر الطبعية أو التهاك على المظاهر المدنية ، وبذلك تفتح نفوسهم أو قلوبهم لإلهام إلهى يستحوذ على جوهر وجودهم ويشيع فى جوانحهم الطمأنينة والسكينة Serenité ، ثم يصبحون مصدرا إشعاع لهذه الانفعالات الجياشة بحب الانسانية المطلقة. وعن هذا الطريق تتقل الديانات المفتوحة إلى روادها ومعتقيها ، فهى لا تتركز فى إنتشارها على القوانين الصارمة والضرورات الاجتماعية القاهرة ، وإنما تتشر عن طريق النداءات Appels التى يوجهها القديسون إلى ضمائر الأفراد فيتمثلونها بالقدوة أو الاقتداء ، ومعنى ذلك أن الديانات المفتوحة الدينامية تتوقف على مدى انصهار مبادئها وامتزاجها بنموذج بشرى يعتبر رمزا للوثبة الحيوية التى تسوق ورائها المجتمعات المتحضرة نحو آفاق واسعة تتخطى حدود الإلتزامات الاجتماعية المحلية وتنطلق إلى المجالات الانسانية المطلقة حيث تحتلظ الارادة البشرية بالارادة الإلهية .

ثالثا : التعاريف القائمة على الموضوعية :

وفى مقابل هذه النظرية التأملية الاستبطائية النفسية ظهرت نماذج من التفكير الوضعى عن الدين . وهى تقوم على أساس مقارنة الديانات

القديمة والحديثة ، والبداية والمتحضرة ، والحية والميتة ، وتحدد من خلال هذه الدراسة العناصر المشتركة لكي نحتفظ بتلك العناصر^١ .

ويرى بسكال ضرورة نبذ البراهين الميتافيزيقية على وجود الله ، ذلك لأنها بعيدة عن استدلال الناس ، فضلا عن غموضها وتعقدها بحيث أنه لا يمكن الاعتماد عليها في التأثير فيهم . ولكن ليس معنى ذلك الإعراض عن الدين كأداة فعالة في توجيه سلوك الأفراد وتحديد علاقاتهم الاجتماعية ، بل إنه على النقيض من ذلك يتحمس للدعوة إلى الدين .

ويعلمنا الدين - كما يرى بسكال - أن الشقاء الانساني راجع إلى خطيئته ، وأن سعادته راجعة إلى خلاصته ، وأن الانجيل وهو الكتاب المقدس للمسيحية هو الذى يوفق بين الشر والخير بفن الهى من عند الله .. ويعتقد الفيلسوف الهولندى سبينوزا Sipinoza أن الديانة الوضعية ضرورة اجتماعية ، وإذا كانت العقائد الدينية قد أنزلت في صورة وحى على الانبياء بالفاظ محددة وصور محسوسة أو متخيلة ، فإن هذه العقائد والطقوس اللازمة لها تختلف عند كل نبي أو رسول باختلاف فهم الأنبياء لها وتخيلهم إياها وتصورهم لواقعها .

وقد يكون من غير الضروري بالنسبة لكل فرد يستطيع أن يعمل عن طريق عقله ما قد تحمل الديانة على عمله بالتقوى ، ولكن من الضروري بالنسبة للجمهور والعامة أن يؤمنوا بما يرويه الكتاب المقدس من أخبار ووقائع وأن يسلموا بما جاء فيه من توجيه وتدبير وبما انطوى

^١ انظر روجيه باستيد ، المرجع السابق ، ص ٢٥ .

وانظر د. محمد ابراهيم الفيومى . مقدمة فى علم الاجتماع الدينى ، ص ٥٠ - ٥١ .

عليه من تعاليم متعلقة بوجود إله صانع وخالق ومدير وحافظ ، يصيب الأخيار ، ويعاقب الأشرار .

أما عن الطقوس الدينية فلا بد للشعب أن يؤديها لتكون مظهرا ماديا لإيمانهم بالتعاليم الدينية .^١

كما تتمثل هذه التعريفات عند بعض علماء الاجتماع الذين أوضحوا مدلول كلمة "الدين" ، فقالوا أنه يتم عن العقيدة والعبادة . وهي تقابل عند المسلمين الأصول والفروع . والعقائد خالات فكرية أو مجموعة من التصورات الذهنية ، أما العبادات فهي مبادئ عملية تعبدية فهي طرق عملية للسلوك ينبغي أن يقوم بها الإنسان حيال أشياء مقدسة . ونذكر من هؤلاء العلماء ، العلامة سان سيمون Saint Simon الذى نادى بإنشاء ديانة مسيحية جديدة تؤكد معاني المحبة والأخوة بعد أن طغت المادة على العلاقات الانسانية .

وأقام أوجست كونت ديانته الوضعية على أساس أنها تحقق الأخوة التامة بين أبناء الجنس البشرى ، والحب المتبادل فيما بينهم . ولذلك فهو يطلق عليه عادة الانسانية أو الكائن الأعظم ، والدين في نظره هو الوسيلة الفذة لائتحاد أفراد المجتمع في الحب ، والانسجام التام بين العقل والقلب . فوظيفة الديانة الوضعية هي تحقيق وحدة دينية في العالم بأسره لأن جميع الأفراد سيتجهون بقلوبهم نحو فكرة واحدة ومركز واحد، وفضلا عن ذلك فإن وظيفتها أيضا تنظيم حياة الفرد وتقوية الروابط الروحية بين أفراد الإنسانية ، ولذلك فإن المبدأ الأسمى في هذا الدين الوضعى هو

^١ - انظر يوسف كرم . تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ١٠٢-١١٦ .
وانظر د. أحمد الخشاب . المرجع السابق ، ص ٩٠ - ٩١ .

"عش للغير" ^١ - "كما أن الطقوس الدينية التي تركز عليها تلك الديانة الوضعية المقترحة لابد وأن تكون وسيلة للوصول بالإنسانية إلى درجة الكمال المطلق وتحقيق المثل العليا للإنسانية في الحياة الاجتماعية ، والقضاء على الأنانية الفردية التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية.

ولما كانت الديانات السائدة في الجماعات المتحضرة تعمل على تحقيق بعض هذه المبادئ وتؤدي كثيراً من الوظائف الاجتماعية ، فإن كونت لا يرى هدمها ولكن كل ما يتبقى عمله هو أن تحل الديانة الوضعية محلها بعد استبعاد العناصر المنافية للمبادئ الغيرية بما في ذلك التضحية المطلقة ، لأن مبدأ الغيرية لا يعنى مطلقاً الهلاك والفناء وإنما معناه أن يدرك الفرد مركزه في العالم وفي الإنسانية .

ولقد أغرق كونت في تصوراتهِ الدينية إلى مدى بعيد ، وقرر أن دياناتهِ الجديدة يمكن أن تعم الجماعات التي تدين بوحداية الله في سبع سنوات؛ كما تنبأ بتعميم هذه الديانة بين الجماعات الوثنية في ثلاثة عشر سنة . ومن هذا التصور المتأفيريقي خرج كونت عن نطاق فلسفته الوضعية إلى لون من التأملات المتأفيريقية والرمزية، وتصور معبداً للإنسانية تحج وتتجه إليه كل الجماعات البشرية، وتمثل فيه الإنسانية بتمثال امرأة جميلة في سن الثلاثين تحمل بين ذراعيها طفلاً ويقام في نفس المعبد ثلاثة عشر تمثالاً لجهابذة المفكرين والقديسين في مقدمتهم موسى ^٢ - ١١ .

ويعرف إميل دور كليم الدين بأنه ذلك : النسق الموحد للاعتقادات والممارسات ، المتصلة بالأشياء المقدسة - أي الأشياء التي

^١ - الدكتور مصطفى الخشاب . أوجست كونت ، ص ١٤٠ - ١٤٨ .

^٢ - د. أحمد الخشاب : المرجع السابق ، ص ٨٨ - ٨٩ .

تستعبد وتحرم . ومثل هذه المعتقدات والممارسات تتحد في جماعة أخلاقية متفردة تسمى الكنيسة بكل المتعين إليها .

ويضيف دور كالم أن الانتقال من المذهب في العالم اليومي إلى وجود المقدس لا يمكن أن تترك إلا من خلال طرق اجتماعية ، وذلك عن طريق تقديس الجماعة لنفسها ، والتعبير عن ذلك في الاحتفالات العامة .

ويعرف راد كليف براون الدين في ضوء العقيدة والعبادة ، واتصالها بفكرة الألوهية ، فيقول : في كل مكان يكون الدين تعبيرا عن شكل أو آخر عن إحساس بالاعتماد والتبعية لقوى خارج أنفسنا . هذه القوى ينظر إليها على أنها روحية أو أخلاقية . ويرى راد كليف براون - أن التعبير الأساسي عن هذا الإحساس هو الشعيرة ^١ .

أما علماء الأنثروبولوجيا الذين عنوا بالدراسات الدينية ، فمنهم ادوارد تايلور E.B. Tyler الذي قدم تعريفا للدين مؤداه " الاعتقاد في الكائنات الروحية " حيث يعتقد البدائيون أن الفرد بعد موته تظل روحه باقية ، ولذلك فهم يتحدثون إلى الجثة ، ويحاولون تحريكها من مكانها ، ويطعمونها . ويعتقد البدائيون أن روح الميت قد ابتعدت عن الجسد ، ولكنها موجودة ويمكن مشاهدتها ، وعلى الأخص في الأحلام ^٢ .

وقد تبادر إلى الأذهان في الإجابة على سؤال مؤداه ، ماذا يفترض البدائيون عن الروح بعد الموت . وتبدوا الإجابة على هذا السؤال في إجابات متعددة ، ولكنها تتفق جميعا في أنها تقوم بزيارة الأحياء خاصة

^١ د . محمد أحمد بيومي ، علم الاجتماع الديني ، ص ١٧٧ .

^٢ Edward Tyler , Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization, p.87.

بعد منتصف الليل وتعتقد بعض القبائل أن الروح تحاصر الكوخ السدى مات فيه الفرد ، وهى ترفرف بالقرب من المدافن . وتعتقد بعض القبائل الأخرى أن الأرواح ترفرف على إقليم يتعدى عن أهل الميت ، وأرض الدفن ، فهى تذهب إلى الغابات ، وإلى قمم الجبال .

وتلعب هذه الأرواح دورا هاما فى حياة الأفراد فهى تعمل على قمع المشاجرات بين الأعضاء من النسب الواحد ، حتى لا تغضب أرواح الأجداد ، كما أنها تحافظ على النسق الاجتماعى . ومن ثم يستعطف أفراد العشيرة أرواح الأجداد ويسترضونها ، ويجرون طقوسا ، ويقدمون الأضاحى . أما إذا أهملوا هذه الإجراءات ، فإنهم يتعرضون لأذى الأرواح^١ .

فى العصور الهيلينية والوسطى اعتقد الناس أن هناك أرواحا خطيرة تكون دائما فى حال خوف . وتنقسم إلى أرواح خيرة ، وأخرى شريرة . وهى مشخصات غير مادية تتميز بالقوة ، وقدرتها على ضبط ومراقبة البيئة . ولهذا فهى تستخدم للأغراض النافعة ، فإذا رضيت عن الناس ، فإنها تقدم الخير لهم ، وتساعدهم على التكيف مع البيئة .

وفى مجتمع الزولو يقول الفرد حين يصلى : باسم ثيراننا ، وباسم أرواح شعبنا . والمجتمع الانسانى - كما يقول راد كليف براون - يعتقد بوجود الأرواح ككائنات خارقة للعادة^٢ . ولكن هذا التعريف غير مقنع ، وغير كاف ، لأنه قائم على أساس فكرى أكثر من الإشارة إلى مشاعر الخشوع الرئيسية والتبجيل التى ترتبط بهذه الاعتقادات .

^١ John Lewis, Anthropology, Pp. 177 - 178.

^٢ د. حسين عبد الحميد أحمد رشون - الأنثروبولوجيا فى المجال التطبيقى ص ١٢١ - ١٢٢.

وقام فريزر بمقارنة مختلف الأديان والممارسات السحرية في مستويات ثقافية في أجزاء مختلفة من العالم. واستخلص من ذلك تعريفا للدين ذكره في كتابه "الغصن الذهبي The Golden Bough" والذي نشر في سبعة عشر مجلة بين سنتي ١٨٩٠ - ١٩١٥، وفيه يقول أن الدين هو الاعتقاد في وجود قوى عليا تلو قوى الانسان، وتستطيع أن توجه العالم الطبيعي وحياة الانسان وتضبطها. وعلى ذلك يقوم الانسان باستعطافها واسترضائها. فالدين في رأيه يبدأ بظهور فكرة الآلهة، وظهور فكرة أرواح الأفراد، أو أرواح الطبيعة التي يتخيلها المرء على غرار أرواح البشر. وهي تقوم على أساس الاعتقاد بقوى غيبية وغير مشخصة. وترجع هذه الفكرة إلى السحر، ولا تنطوي على أي عنصر ديني.

وقد اعترض "دور كايم" على فريزر "بوجود ديانات كبرى - حتى لدى الشعوب المتحضرة - لا تحتوى على الآلهة ولا على الأرواح. فبوذا ليس إلهًا وذلك لأنه لا يملك شيئًا في تغيير مجرى الحوادث الانسانية، وإنما يعتبر أكثر الناس رجاحة في العقل.

وأتباع بوذا لا يبحثون عن النجاة بالصلاة والإيمان، وإنما يعتمدون على تهذيب أخلاقهم واتباع الفضائل في سلوكهم الخاص والعالم. وفي الواقع فإن البوذية مذهب إلحادي لا يعترف بوجود إله، وهي تقوم على أسس، نذكر منها:

- ١- ارتباط الألم بين الأشياء كلها في الوجود.
- ٢- إن الشهوة وهي علة الألم، تبدو في كل شيء في الوجود.
- ٣- القضاء على الشهوة، وهو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الألم.

٤- للقضاء على هذه الشهوة يشترط أن يكون سلوك الفرد متصفا بالاستقامة والتأمل والحكمة .

والحكمة في نظر البوذية هي غاية الغايات يصل بها الانسان إلى السعادة أو الخلاص بالموت .

كذلك الحال بالنسبة لديانات أخرى مثل "الجانية" وهي تقوم على أساس التسليم بوجود مادتين : مادة فجة غير حية يتكون منها القسم الجسدى غير الحى من العالم ، ومادة أخرى حية تتكون من الأرواح وهي مادة خالدة . وترى هذه الديانة أن لكل روح غلافا ماديا وانها تتطور شيئا فشيئا ، وأن للأرواح مراتب ، وهناك سمو من أرواح نباتية إلى أرواح حيوانية ، ثم إلى أرواح إنسانية . وهذه الديانات تقوم على أساس قدم العالم - أى أن العالم لم يخلق . وعلى ذلك فهي تتعارض مع الديانات السماوية التي قامت على أساس فكرة الخلق^١ .

وفيما يتعلق بالديانة البراهمية ، فهي مذهب إلحادى ، تركت الآلهة جانبا في مرحلة من مراحل تطورها ، واستعاضت عنه بمبدأ مجرد ، أى غير شخصى ، وهو "براهما" .

وفي الديانات الألوهية بعض الطقوس التي تعج بمذهب المادة الحية (Animisme) . فالتوارة تأمر المرأة أن تعيش في عزلة مدة معينة كل شهر . وهي تنهى عن الجمع بين الحمار والحصان في جر العربات ، وعن لبس ثوب بمتزج فيه الكتان بالتيل . وعند الآريين لا يرجع تأثير التضحية إلى تدخل الآلهة التي تقدم إليها " فالقربان في ذاته قادر على تحقيق كل شئ" .

^١ د. أحمد الخشاب . المرجع السابق ص ٧٧ - ٧٨ .

وعلى ذلك ليس من الممكن تعريف الديانات بفكرة الآلهة أو الأرواح.
ويعرف الدين باعتباره حالة نفسية إنه الاعتقاد بوجود ذات علوية
غيبية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدير للشئون التي تعنى الإنسان ،
اعتقاد من شأنه أن يبعث مناجاة تلك الذات السامية برغبة ورهبة وفي
خضوع وتمجيد .

ويعرف الدين كذلك باعتباره حقيقة خارجة عن النفس تضم
مجموعة الشرائع والتكليفات التي أرادها المعبود ، بأنه : جملة النواميس
النظرية التي تحدد صفات الذات الإلهية ، وجملة القواعد العملية التي ترسم
طريق عبادته^١ .

ويجمع علماء المسلمين على أن الدين هو الاعتقاد السائد بوجود
ذات علوية لها صفة الكمال التي تمتاز بها عن سائر الموجودات . ويتطلب
هذا الاعتقاد مناجاة تلك الذات الإلهية السامية في رغبة ورهبة وخشوع
وخضوع وتبجيل واحترام .

ويتطلب هذا الاعتقاد وكذلك الخضوع لهذه الذات الإلهية
خضوعاً مطلقاً عن رضى واختيار والالتزام بالمنهج الذى اختاره ووضع
ليصل بالناس إلى الحق في مجال الاعتقاد، وإلى الخير في مجال السلوك.
وقد أعطانا القرآن الكريم الإطار الفكرى الذى ينبعث منه
الدين، متمثلاً ذلك فيما يسمى الدين الفطرى. يقول الله سبحانه
وتعالى: أقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التى فطر الناس عليها، "لا
تبدل خلق الله، ذلك الدين القيم " . ويخبرنا القرآن الكريم أن الأديان

^١ انظر محمد عبد الله دراز . الدين بحوث ممهدة لتاريخ الأديان . وانظر د . مصطفى محمد
السيد عمارة . أضواء على روية للمجهول عند أهل الحديث ص ٢٨ .

التاريخية التي ظهرت على مر التاريخ كان أساسها ذلك الدين الفطرى ، ولكنها حرفت وبدلت فزيد عليها أو أنقص منها.

وللتفريق بين الشخص المتدين والدين يذكر انشتاين^١ -Einstein: أن الشخص المتدين هو الشخص المؤمن بقوى القيم الدينية ، أما الدين فهو محاولة الانسان أن يصبح راعيا لهذه القيم وبقوى تأثيراتها .

وللتفريق بين الدين والنظام الدينى نذكر أن الدين هو ظاهرة قلبية داخلية ، أما النظام الدينى فهو دستور أو تقنين جمعى - أى يخص الجماعة.

نخلص مما تناولناه إلى أن الدين هو السمات العامة للطبيعة الانسانية ، موجودة فى كل مجتمع إنسانى ، وتعلق بالحياة الروحية فى المجتمع - أى يشترك فى اعتقادها ومزاولتها مجموعة من الأفراد . وهى تكون من نسق من العقائد القلبية الداخلية فى قوى طبيعية أو فوق طبيعية يؤمن بها الأفراد وتسيطر على العالم الفيزيقي . كما تشتمل على طقوس وشعائر ritual يقوم بها الأفراد. وهى المظهر الخارجى للدين ونسميها عبادة Worship .

وفى ضوء هذا التعريف نجد أن الدين يتضمن العناصر الآتية :

١- المقدس

يوجد تفرقة فى جميع المجتمعات بين ما هو مقدس ، وما هو عادى، أو بين المقدس . Holy ، والعلمانى Secular . والأشياء المقدسة هى المحرمة التى يميزها عن غيرها ويفردها تعلق النهى بها . أما الأشياء الغير

^١ - Marshall, E. Jones P. H. D, Basic Sociological Principles P.277 .

مقدسة فهي محاطة بسياج من هذه النواهي ويختلف الشئ الذى يوصف بالقداسة من شعب إلى آخر ، فالهنود يعتبرون البقرة شيئا مقدسا ، والمسيحيون ينظرون إلى الحليب على أنه شئ مقدس ، والمسلمون ينظرون إلى الكعبة باعتبارها شئ مقدس .

وهناك جوانب غير مرئية فى المقدس . فالإله والأرواح ، والملائكة والشياطين والأشباح ، ينظر إليها على أنها طبيعة مختلفة بين الأشياء العادية. والحق أن الأشياء فى ذاتها ليست هى التى بها قداسة ، ولكن طبيعة الاتجاهات والمشاعر هى تضيف عليهم القداسة ، فالقداسة إذن هى اتجاه عقلى انفعالى يفصل بين ما هو مقدس وغير مقدس . فالبقرة المقدسة عند الهنود لا تختلف عن أى بقرة أخرى . ولكن الذى يعطى الاختلاف هو اتجاه المؤمنين بذلك .

وفى مقابل المقدس هناك المدنس . وهو يتضمن كل شئ ، وفى أى مناسبة اعتبر مدنسا للمقدس . ولتجنب ذلك أحيط المقدس دائما بنوع من المحرمات والتابو . فالأشياء المقدسة يجب أن لا تمس أو تؤكل ولا يقترب منها إلا فى مناسبات معينة، بواسطة أشخاص لهم هذه السلطة^١ .

العنصر الروحى / المعتقدات :

وهى المعتقدات والعواطف والصلة الروحية العقلية التى تجذب الإنسان نحو القوة القاهرة التى يعتقد فى وجودها وفى قدرتها ، وفى أنها تملك له الضرر والنفع ، وهو لا يملك إزاءها شيئا .

^١ انظر د . محمد عاطف غيث ، لىس وموضوعات علم الاجتماع ، ص ٢٢ .
وانظر د . محمد أحمد بيومى وآخرون . علم الاجتماع ، ص ٢٥٠ .

ولا يفترض الاعتقاد الدينى وجود أشياء مقدسة فقط ، ولكن تكرار هذا الاعتقاد يقوى من الايمان Faith . ويساعد الاعتقاد على شرح طريقة أصل الأشياء المقدسة ، وتمدنا بدليل لفهم العالم الغير مرئى (الله - الملائكة) . وتمدنا كذلك بفهم كيف أن هذا العالم الغير مرئى مرتبط بعالم الحقائق .

وتتخذ العقيدة أشكالا متعددة حسب الأحوال المختلفة للمجتمعات ، فأحيانا تتمثل فى قوى مجردة غير منظورة ، أو قد يرمز لها برمز هو الطوطم حيث يعتقد الانسان أن حياته مرتبطة به ، أو كاعتقادنا فى وجود الله سبحانه وتعالى . وغالبا ما تضع الأديان الكبرى بعض التركيز على الاعتقاد فى صورته العقلانية ، أو الخلافات الدينية الاعتقادية.

والناس فى المجتمعات البدائية لا يستطيعون تمييز موضوعات التقديس الدينى منفصلة أو بعيدة عن أنفسهم . فالرموز الدينية هى بوجه عام مجموعة من الأشكال الاسطورية مثل أسلاف القبائل أو الأبطال الذين يرمز إليهم برموز مختلفة . كذلك نجد أن الفرد والمجتمع يرتبطان فى علاقة كونية إلهية و طبيعية .

العنصر الطقسى :

وهى المظهر الخارجى للدين والمتعلقة بطبائع الأمور المقدسة ، وما بينها من روابط ، والعلم بعلاقتها بالأمور غير المقدسة . وهى تتمثل فى الحركات والتصرفات والسلوك الجمعى ، والتى نسميها عبادة . ففى حالة الاحتفال بالطوطم Totem فى المجتمعات البدائية ، والذي غالبا ما يكون

حيوان يرمز به للقبيلة يتم قتل الطوطم والمشاركة في أكله ، نجد في هذا الاحتفال مثالا واضحا في المشاركة الأسطورية ، والتي هي الهدف العام من السلوك الديني لتحقيق وحدة القبيلة وتمثلها مع صفات الطوطم. والعنصر الطقسي قد يكون شعائر شفوية كالتعميد في المسيحية ، والصلاة والابتهاالات وشعائر التلقين والزواج والتني والوفاة والأدعية ، وقد يكون شعائر عملية كالاستحمام في مياه النهر المقدس ، وذلك كما يفعل الهنود في نهر الكانج .

وللشعائر والاحتفالات أهمية كبرى في فهم الدين فالشعيرة هي الجانب النشط الملحوظ من السلوك الديني. وهي تحتوى أيضا نوعا من السلوك مثل إرتداء أى نوع من الملابس، التضحية بالحياة، ترتيب شعارات، الصمت، الغناء، الصلاة، التسيحات، الصيام، الرقص، القراءات^١ . وتقرب العناصر الطقسية الانسان من المعبود وتكفر عن ذنبه، وتبعده عن غضبه وسخطه، وهي تساعد الانسان وتعطيه الأمان- أمان ليس فقط في هذا العالم ولكنه أمان وراحة في العالم الآخر- أمان ليس في علاقة الانسان بالمخلوقات غير المرئية، وبالقوى الغير طبيعية.

العنصر النصوى :

ويشتمل هذا الجزء على القواعد الدينية، وهي على هيئة نصوص أو أحاديث أو كتب لها قداستها . ويقوم هذا الجانب بتفسير المعانى والقيم الدينية ، كما يقوم بتوضيح مكانة الفرد بالنسبة للقوة القاهرة التى يعتقد فيها.

^١ د . محمد أحمد بيومى ، وآخرون . علم الاجتماع ص ٢٥١ .

الفصل الثاني

نشأة النظم الدينية وتطورها

ظهرت عدة نظريات تفسر نشأة الدين ، فبعضها يتجه اتجاهها ثيولوجيا ينادى بفطرة الدين ، ويقول بأن التوحيد دين الفطرة ، وبعضها يرى أن عبادة الحيوان أو النبات (الديانة التوهمية) هي الأولى ، وبعضهم يزعم أن أرواح الموتى أو أرواح الطبيعة هي العبادة الأولى ، وأن الإنسانية مرت بمراحل عديدة حتى انتهت إلى التوحيد .

فها هو العلامة فريزر Frazer يقرر أن نشأة الدين تبدأ بظهور فكرة تقوم على أساس عبادة الأرواح -أزواح الطبيعة أو أرواح الأفراد ، أى أنها تقوم على الاعتقاد في وجود قوة غيبية غير مشخصة .

ونعترض على هذا بأن هناك أديان كبرى لا تقوم على الاعتقاد بوجود آلهة أو أرواح ، وذلك كالديانة البوذية -مثلا - فبوذا ليس إلهًا ، ولكنه يعتبر أكثر الناس رجاحة في العقل ، كذلك فإن أتباع بوذا لا يبحثون عن النجاة بالصلاة ، وإنما يعتمدون على تهذيب أخلاقهم ، واتباع الفضائل في سلوكهم العام والخاص .

وفي الواقع فإن البوذية مذهب إلحادي لا يعترف بوجود إله ، وهي تقوم على أسس منها :

- ١- ارتباط الألم بين الأشياء كلها في الوجود .
- ٢- إن الشهوة وعلة الألم تبدو في كل شئ في الوجود .
- ٣- القضاء على الشهوة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الألم .

٤- للقضاء على هذه الشهوة يشترط أن يكون سلوك الفرد منصفاً .

والحق أن الدين نشأ مع الانسانية ، ومنذ أقدم العصور ، إذ دلت اكتشافات علماء الآثار والمتخصصين في دراسة ما قبل التاريخ والحفريات عند قدماء المصريين والهند القديمة والصين واليونان القديمة ، ما يدل على أن الدين وجد منذ أن نشأت الانسانية .

ويرجع هذا إلى تأصل العقيدة الدينية عند بني الانسان منذ أقدم أزمنة التاريخ ومازالت للديانات القديمة بعض بقايا بين القبائل البدائية . لقد عاش الانسان الأول في دنيا لم يكن يفهمها وكان يحيط به جميع صنوف الأخطار التي لا يستطيع أن يراها أو يدركها بتصوره ، فاستشر الخوف من الطبيعة، ولم يستطع أن يعللها، فحاول أن يسترضيها بحيث يحصل على معونتها له أو بحيث تمتنع على الأقل عن إيذائه .

ومن ثم أخذ الإنسان الأولى في عبادة ظاهرات الطبيعة التي أخذت بلبه أعظم مأخذ أو التي خشيتها أشد خشية ، فإذا كانت حياته في بلاد تستحب فيها أشعة الشمس ترتب على ذلك أنه يعبد الشمس . ولعل الشمس أشيع ما عبده الناس من عناصر الطبيعة . وإذا كانت حياته على مقربة من بركان أو مسقط ماء عظيم تأثر الانسان الأول به فعبده . ويصدق هذا أيضا على أى جبل عال أو نهر كبير أو شجرة جسيمة . أو صخرة عظيمة أو حيوان يخشى أذاه كالبر أو الأسد أو التمساح أو أفعى سامة كالكرة أو أى حيوان مما يعول عليه الإنسان لطعامه أو كسائه كالبقر والدب والجاموس . وإذا كان المطر الساقط مما يأتى بالخير له فرمما

عبده وقد يعبد على عكس ذلك الرعد والبرق والزوابع للخوف منها وقد كان البحر والنار من المعبودات الشائعة في حقبة متأخرة عبد الإنسان الحيوانات وغيرها من عناصر الطبيعة إذ كان يعدها مساكن للأرواح ولا سيما أرواح الأسلاف . على أن هذا لم يكن المثال الأصلي لعبادة الطبيعة بل كان حدوثه بعد ذلك العهد .

وقد زعم البعض أن أولى الديانات الانسانية هي النظام التوتمي ، وخلص البعض الآخر أن نظام عبادة الأجداد هو الأسبق . أما العلامة الانجليزى فريزر^١ ففى رأيه أن المجتمعات الانسانية قد مرت بثلاث مراحل هي : السحر والدين والعلم .

والحقيقة أنه من الصعب أن نجزم بصفة قاطعة شكل الدين في المجتمعات الانسانية الأولى . وإذا كان بعض العلماء يعتبرون المجتمعات البدائية التى تعيش الآن هي صورة من صور الانسان الأول ، إلا أنه ولاشك أن هذه المجتمعات البدائية قد مرت بمرحلة من مراحل التطور .

وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعب أن نجزم بأن المجتمعات قد مرت عقيدتها وعبادتها في سلم متعاقب الدرجات، إذ قد تكون الديانة الأولى في مجتمع، هي الديانة التوتمية. وقد تكون الديانة الأولى في مجتمع آخر هي عبادة الأرواح. وقد تكون في مجتمع ما السحر، أو عبادة الأجداد. وقد يجمع مجتمع واحد بين أكثر من عقيدة أو مرحلة في نفس الوقت .

^١ د. أحمد الخشاب . المرجع السابق ص ١٤ .

وعليه فنحن لا نستطيع أن نفترض مرحلة سابقة على المرحلة الأولى ، والأمثلة على ذلك عديدة ، إذ يوجد في القرن العشرين قبائل إفريقية ما تزال على وتيرة العقائد البدائية ، وتجمع بين أكثر من دين . كذلك فإن كفار العرب قبل ظهور الاسلام كان منهم أناس يدينون بالمسيحية أو اليهودية ، ويذكرون اسم " الله " على ألسنتهم ، ويعبدون مع ذلك أسلافهم ، ويقولون أن أصنام الكعبة ثمانيون لقوم صالحين وماتوا فحزن عليهم آباؤهم ، وصنعوا تلك الأصنام على مثالهم وعبدوهم من فرط الحب والذكرى ، ولكنهم لم يعبدوهم إلا ليقرّبوهم إلى الله زلفى^١ .

ووصل المصريون القدماء إلى التوحيد . وبقيت الآلهة متعددة على حسب التعدد في مظاهر التحلي المتعددة لتلك الآلهة . فالتطور في الديانات محقق لاشك فيه ، ولكنه لم يكن على سلم واحد متعاقب الدرجات بل كان على سلم مختلف تصعد من ناحية وتقبط من ناحية .

وعليه فسوف نذكر بعض الأديان التي كانت في المجتمعات الانسانية الأولى وتطورها ، ليس من زاوية تسلسلها المتعاقب ، لأننا لا نعرفه ، وإنما من ناحية شكل كل منها وتحليله .

يعتبر السحر من الأديان البدائية ، وهو يشبه الدين من ناحية أن كلاهما يتعلق بالشئ المقدس ، وقاعدتهما ما فوق الطبيعة .

^١ عباس محمد العقاد . كتاب في نشأة العقيدة الإلهية ص ١٨ وما بعده .

والسحر هو الوسيلة العملية لجلب الخير للمجتمع - جلب المطر مثلا - حين يعم الجذب أو درء الخطر عنه أو دفع خطر عدو أو شفاء مريض . كما يفسر السحر للإنسان مظاهر الطبيعة وقوانين الحياة ، ويحاول الإفادة منها ، ويسخر الطبيعة لمشيئته ، ويتأتى ذلك كله عن طريق القيام بالشعائر السحرية .

ويعزى إلى السحر كذلك التخلص من شرور الحياة ، وشرور الأشخاص الذين يتفنون بسحرهم الضرر بالصحة والثروة لضحاياهم^١ . فهو يستخدم لإيذاء الناس ، أو للتخلص من الضرر ، كما يستخدم في مواقف الموت ، وصنع السلام .

وتختلف أساليب السحر من بلد إلى آخر . فالساحر المصرى القديم يستخدم السحر للوصول إلى نتائج سعيدة ، ويستعين الكلدانى به لحماية نفسه من تأثير العوامل المشثومة التى تكتنفه . ويتضرع الساحر الإغريقى الروحاني إلى الشياطين ، ويدعوا أرواح الموتى من أعماق الأرض ، وكان يترل القمر من السماء . وهناك صنف من السحر تستعين بتوسط الأرواح ، وصنوف أخرى يراد بها التأثير فى الطبيعة تأثيرا مباشرا .

وقد تتدخل بعض القوى غير الشخصية فى هذا السحر الشيطاني . فمن الممكن أن يستحضر الساحر الروح ، ويقوم بصنع الأشياء ، ويوهمك أنها حقيقة ، وهى ليست حقيقة . وهنا فإن التخيل يحدث فى عيون المسحور^٢ .

^١ Lienhardt . Godfrey , Social Anthropology , P 121 .

^٢ محمد متولى الشعرواى . تفسير الشعرواى ، العدد ٧١ ص ٥٦٧٦ - ٥٦٧٩ .

ولا تأتي الروح للساحر من تلقاء نفسها ، بل ترضخ لقوة الألفاظ أو الإشارات التي تتحكم فيها ، أحيانا يتغلب تأثير أحد الطقوس أو الدعوات السحرية على ما تبذله الروح الشريرة من جهود ، لأن التعاويذ تطردها على الرغم من صرير أسنانها .

ويقوم الطبيب الساحر أو جماعة الأطباء السحرة بالرقص والغناء ويقرعون الطبول ويدقون الأجراس ، ويجيبون على أسئلة المشاهدين . ويقام هذا الحفل حين يعاني إنسان من حظ سيئ كالمرض والفشل في الصيد ، ومخاطر تصيب الزرع ، ومشاكل اجتماعية مع الزوجات والأقارب . وجدير بالذكر أن الأطباء السحرة يقفون في مواجهة مع الحرفيين السحرة^١ .

ويقوم السحر على قانونين - قانون التواصل Loi de contiguite ، وهو يقوم على أساس أن الأشياء والكائنات المتصلة أو المتواصلة يؤثر بعضها في بعض بعد انفصالها بعضها عن بعض ، وأن ما يؤثر على الجزء يؤثر على الكل ، وما يؤثر على الكل يؤثر على الجزء . فإذا استطاع الساحر أن يحصل على جزء من شعر الشخص أو قطع من ثيابه ، فإنه يستطيع عن طريق التأثير على هذه الأشياء أو الأجزاء أن يؤثر في الشخص نفسه .

أما القانون الثاني، وهو قانون التشابه Loi de Similarite. ويرتكز هذا القانون على أساس أن الشبيه يؤثر في شبيهه، فالساحر يستطيع أن يجرى ما يريده على صورة أو تمثال الشخص أو الشيء الذي يريد أن يؤثر فيه.

^١ Lewis , Joahn, Anthropology ,P.120 .

وفي السحر القائم على مبدأ التشابه - السحر بالمحاكاة - تستخدم الأحجار المرصوفة في الطقوس الجنسية أو التي يراد بها إخصاب الأرض . وتهدف الرقصات التوتمية التي تقلد حركات الحيوان التوتمي ، وأفعاله لضمان تكاثر فصيلته . فالشبيه يستدعى بشبيهه دائما . وهو يكفل في الخرافات الطبية شفاء المريض .

وفي مقابل قانون التشابه ، هناك قانون التضاد . وفي هذا يقول "موس" " وهير " : ^١ "ففى أحد الطقوس السحرية يستخدم الساحر قطعة من خشب بعض الأشجار لكى يدعو الشمس إلى الظهور حتى ينقطع المطر .

ولا يفهم الهمجى هذين القانونين على النحو الدقيق الجاف الذى نحددهما عليه . فالبدائي ليس رجلا يستخدم التفكير النظرى . أما السحرة فهم أكثر أفراد القبيلة وأشدهم دهاء . ومن هؤلاء السحرة : صانع المطر، والطبيب المشعوذ ، والساحر الزراعى ، والساحر المتنبئ .

ويختلف الدين عن السحر فى غايتهما ، ومع ذلك نجدهما متداخلين فى المجتمعات الزراعية . ففى هذه المجتمعات تتميز دورة الفصول وما يلحقها من أنشطة زراعية ببعض الإجراءات والشعائر الدينية السحرية ، كالرقص والتعاويذ تميز عمليات حصاد المحاصيل . ورقص الخصوبة والتضحية شعائر تقدم لآلهة المطر والأهوار . وضعف المحصول يقدم فيه شعائر استرضاء الآلهة ^٢ .

^١ روجيه باستيد . المرجع السابق ص ٢٢ .

^٢ د. محمد أحمد بيومى . علم الاجتماع الدينى ص ٢٢٢ .

وفي ضوء ذلك لا نستطيع قبول نظرية المادة الحية التي يقول بها "تايلور" ، والتي يريد بها إرجاع السحر إلى الإيمان بالأرواح . فالقول بوجود الجن لا يفسر جميع ضروب السحر .

وهناك مجتمعات بدائية تعتقد أن العالم مشحون بقوى روحية يطلق عليها : ألمانا Mana . وهي قوى تفوق قوى الطبيعة المادية ، وقوى الإنسان البشرية ، وتتصرف في العالم بالخير والشر ، ويمكن الإنسان الاقتراب منها ، واسترضاءها ، واستدراج عطفها ، واستمالتها لتغيير الأمور الطبيعية . ويوجد هذا الدين عند قبائل Maori في نيوزيلندا ، وفي ماليزيا .

ويوجد نظام عبادة الأجداد Ancestor Worship ، حيث يعتقد الرجل البدائي أن الأسلاف والأجداد يتمتعون بنوع من الوجود . فالفرد بعد موته تظل روحه باقية . ولذلك فهم يتحدثون إلى الجثة ، ويحاولون تحريكها من مكانها ، ويطعمونها . ويعتقد البدائيون أن روح الميت قد ابتعدت عن الجسد ، ولكنها موجودة ويمكن مشاهدتها ، وعلى الأخص في الأحلام^١ .

ويعتقد أفراد العشيرة أنهم يضررون العداء لجدهم الأكبر ، وهذا يولد الخوف من الثأر . ومن الخوف تنشأ الحاجة إلى استرضائه بمختلف الوسائل . لأنه كما يعتقدون يتمتع بقوى غيبية تستطيع أن تلحق الأذى بأعضاء العصبية ، وتستطيع كذلك مساعدتهم - أي يتمتعون بخصائص الآلهة - وتعتبرهم بعض القبائل آلهة .

^١ Edward Tyler, Anthropology . An Introduction to the study of Man and Civilization P.87.

يقول راد كليف براون^١ في هذا الشأن : أن في مثل تلك المجتمعات يؤدي تماسك واستمرار العصبية إلى استقرار واستمرار البناء الاجتماعي للعشيرة التي تتكون من عدة عصابات .

وتنتشر تلك العبادة بين القبائل البدائية في استراليا ، وأفريقيا ، وهناك بعض العصابات الأمية مثل قبيلة (ما نكاجو) في إفريقيا ، وقبيلة (نايار) في الهند ، ويشترك أفراد القبيلة في انحدارهم من جدة مشتركة . ولكل أسرة قبرها الذي تدفن فيه موتاها . وهم يجتمعون أمام المقابر وقيمون الحفلات وأعياد الذكرى ، ويقومون ببعض الطقوس والصلوات ، ويقدمون القرابين المكونة من الأطعمة والمشروبات ، وذبح الحيوانات ، ويعتقد أفراد تلك القبائل أن الموتى يشتركون معهم في تناول القرابين ، ويهدفون بذلك الحصول على رضا ومساعدة أرواح أجدادهم وآبائهم الموتى .

أما الديانة الأخرى في المجتمعات البدائية ، فهي عبادة " الطوطم " . وتطلق كلمة طوطم على كل أصل حيواني أو نباتي أو جماد تتخذه العشيرة رمزا لها ، ولقبا لجميع أفرادها . ويعبر هذا الرمز عن شخصية العشيرة ، ويميزها عن غيرها من العشائر . ويعتبر أفراد العشيرة أنفسهم مرتبطين برباط القرابة التوتمية فيما بينهم - لا برباط الدم .

وقد لا يكون التوتم شيئا وإنما جزء من شيء كمعدة الكنجارو أو رجله أو عينه . والتوتم ليس فردا وإنما نوع - بمعنى أنه ليس حيوانا بعينه - كهذه السلحفاة بالذات أو هذا الكانجارو ، وإنما هو السلحفاة أو

^١ د . عاطف وصفى . الأنثروبولوجيا الاجتماعية ص ٢٠٥ .

الكابنجارو على وجه العموم . وهو ليس إسما فحسب ، وإنما رمزا كذلك .
فقد كان يرسم على أى شئ ، على الأسلحة وجدران الأكواخ ، وعلى
أجسامهم ، وكانوا يحملونه معهم حينما يذهبون إلى القتال ، ويدافعون
عنه ، ويضعون على رؤسهم بعضا من أجزائه .

ولذلك تعبر كلمة الطوطمية عن وحدة الجماعة الاجتماعية ،
وتقيم العشيرة معه علاقات مودة وألفة . وهو يعمل على تضامنها
وتماسكها . وهم يقومون ببعض الطقوس والشعائر لاعتقادهم بأنه يعطى
العشيرة القوة . وهم لا يقتلون ولا يأكلون هذا الطوطم ، وإنما يترك
ليتكاثر ، وليمد العشائر الأخرى بالطعام^١ . ويسمح بقتله أو صيده مرة
واحدة كل عام في إحتفال خاص ذى مراسم خاصة ، ويشهده جميع
أعضاء العشيرة ، وبعد قتله يأكلونه ، ثم ينوحون عليه ، ويعقب ذلك
إحتفال كبير . أما إذا كان الطوطم جمادا فيحرم لمسه .

ومن الطواطم الحيوانية نذكر الثعبان والفيل والتمساح وفرس النهر
والأسد والنمر . ومن الطيور نذكر البومة والحدأة والبلشون . ومن
الطواطم النباتية نذكر الخيزران وأنواع معينة من الأخشاب والأشجار
والنخيل تنمو عندهم في بلادهم وأما الطواطم غير اخية ، فهناك النار
والسحب والمطر .

ولكن ما هى حقيقة الصلة بين الحيوان الطوطم والعشيرة ؟ يذكر
سلجمان أن الأهالى لديهم معتقدات كثيرة في هذا الشأن . فهناك عشائر
يعتقد أن الصلة بينها وبين الحيوان الطوطم قد نتجت عن ميثاق بين

^١ د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان. الانثروبولوجيا فى المجال التطبيقي ص ١٢٧ .

الحيوان الطوطم وأحد الأجداد ومن أمثلة ذلك عشيرة لويل Luel ، فأفراد هذه العشيرة يتخذون التماسح طوطما لهم .

وهناك عشائر أخرى تعتقد أن الجد الأكبر للعشيرة كان توأما للحيوان الطوطم ، فمثلا يعتقد أفراد عشيرة ييكول Yicol أن مؤسس العشيرة كان توأما لأسد .

ونظرا لوجود تلك الصلة القوية بين أفراد العشيرة وفصيلة الحيوان الطوطم، فإنه يتعين عليهم أن لا يلحقوا به أذى، كما ينبغي أن يظهروا له الاحترام بشئ الطرق، فأفراد العشيرة التي تتخذ نوعا من الشجر طوطما لها يعتقدون أن الرجل البدائي الذى يجرؤ على قطع الشجر الطوطم سوف يموت لا محالة. وإذا حدث وألقى أحد أفراد العشيرة خشبها فى النار، فإن الدخان سوف يدخل فى عينيه ، ويؤدى إلى إصابته بالعمى . وقد جرت العادة عند أفراد عشيرة الأسد أن يذبحوا إحدى الأغنام ويتركوها خارج القرية ثم يتهلون ليحضر الأسد ، ويأكل اللحم الذى قدموه له ^(١).

وينتشر هذا الدين بين سكان استراليا الأصليين ، والقبائل البدائية فى أفريقيا . فالبدائي الاسترالى - كما يذكر إميل دور كايم - يوحد بين البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية فى عالم واحد . ويعتقد أن العالم قد تكون فى عصور قديمة عن طريق كائنات مقدسة يطلق عليها اسم توتم . ويمثل التوتم إحدى مظاهر الطبيعة المحيطة به ، فقد يكون كنجارا ، أو

(١) انظر د. على إسلام الفار الانثروبولوجيا الاجتماعية - الدراسات الحقلية فى المجتمعات البدائية والقروية والحضرية سنة ١٩٧٦ ، ص ١٥٠-١٩٦ وانظر د. على إسلام الفار . الانثروبولوجيا الاجتماعية - الجزء الأول دراسة فى المجتمعات البدائية ص ص ٦٧-٦٨ .

نباتا ، أو ظاهرة مناخية . ويعتقد البعض أنه يستطيع أن يضمن استمرار تلك الظواهر عن طريق طقوس معينة مثل الرقص ، والأدعية للتوتم ، أو الكائن المقدس بغية استمراره أو غزارته .

ويستطرد د. إميل دور كالم قائلا - أن شخصية الانسان البدائي تتمركز حول توتمه أو قرينه الحيواني ، فنجد -مثلا- أن أفراد عشيرة التمساح يعتقدون أنهم يكتسبون في ذواتهم طباع التمساح ؛ فهم تقوياء وشجعان ، يفخرون بأنهم قساة القلوب قوم قتال ونزال .

ولعل من أهم هذه النظريات نظرية "السير جيمس فريزر" . فهو يرى أن البدائي باعتباره جاهلا بالقوانين الفسيولوجية يعتقد أن المرأة تحمل الجنين في أحشائها تبعا لنوع الطعام الذي تناولته ، وعلى أساس هذا الاعتقاد ظهرت العادات والإلتزامات الطقوسية التي ينبغي أن يلتزم بها تجاه نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات : ومن هنا صدرت العقيدة الطوطمية^١ .

ومن الأديان البدائية - الديانة الزرادشتية . وهي تقول بالثنائية، وتذهب إلى أن هناك إلها للخير وإلها للشر ، وهما في عراك مستمر، ولكن إله الخير سينتصر في نهاية الأمر .

البرهمية (Brahmanism)

تعد البرهمية وليدة مباشرة للدين الفيدي (Vedic) السابق لها الذي دخل الهند مع غزاتها . ولقد كان الدين الفيدي أرقى من دين بليل السابق ولكنه كان خليطا من عبادة الأرواح والطبيعة ، وتخطاه في درجة دنوه

^١ د. قباري محمد اسماعيل . الأنثروبولوجيا الوظيفية ص ٢٠٢ .

من التوحيد باعلانية مكانة إله واحد على غيره من الآلهة لوقت معين ، على أن يأخذ كل إله آخر دوره في السيادة . وهم يرون أن جميع الآلهة تمثل مظاهر مختلفة لكائن واحد أعلى فارتفع هذا الدين بذلك عن عبادة الأصنام أو النصب وأحدث بذلك تصورات أرقى مما كان شائعا من قبله . وعلى هذه العقيدة الفيدية تأسست البرهمية إذ طرحت آراء عبادة الطبيعة العتيقة وأحلت مكانها شعورا باطنيا ذاتيا .

ولقد استحدثت آلهة جديدة أهمها برهما (Barahmah) الذى هو رأس ثالث مؤلف من برهما الخالق وفيشنو (Vishnu) الحافظ وسيفا المهلك (Siva) وليس تصورهم لبرهما بعيد عن تصورنا يهوه (Jehovah) إذ لا يقتصر الأمر فيه على أنه إله ظاهرى بل إنه موجود أيضا في إدراك الإنسان الذاتى . وتقول البرهما أننا نخدم الله بالبعد عن الناس وبالعزلة التامة والتفريق بين الشخص وبين خطيئة الدنيا . إذ لابد أن يكون الإنسان مطهرا من الابتعاد عن كل ما يحط أو يربك . وفي رأيهم أن فضيلة الدين تكتسب بالاعتزال . وعندهم أن الإنسان لن يكتسب القدسية إلا بأن يعيش وحده في عزلة .

ويتصل بالدين البرهمى كتب مقدسة منها المسطورات الفيدية المقدسة وكتابات مفروض فيها ألها منزلة وتراويل ورسائل وكتب تشريعية . وهناك أيضا قوانين مانو Manu الشهيرة المدونة حوالى سنة ٢٠٠٠ قبل المسيح وهى عبارة عن مجموعة قواعد . تتطلب من أتباعها قرايين معقدة المراسم وأصبحت اليوم شكلية . وطبقة الكهنسوت

عندهم هي أسمى الطبقات . ولم تحاول هذه الديانة أن ترفع مقام المرأة بل عملت على الخط منه .

البوذية :

انبعثت العقيدة البوذية في شمال الهند من إقليم نيبال . وقد عاش بوذا في القرن السادس قبل الميلاد من حوالي ٥٦٠ إلى ٤٠٨ . وتعني الكلمة الملهم أو العارف بالحقائق ، أو صاحب الإشراف ، أو المستير .

والبوذية ديانة ثورية قامت باعتبارها تحديا لسيطرة الديانة البرهمية . وقد خلت أقوال بوذا من المسائل الميتافيزيقية، فلم يتعرض لطبيعة الله، ولا للمسائل الكونية، ولم يناقش الأحكام الدينية أو الشعائر التي وردت في مجموعة "الفيدا". وهي من النصوص الهندية القديمة، فالبوذية دين بلا إله، ولا صلاة ولا كهنوت ولا عبادة ، ولكنها ترجع إلى عاطفته الأخلاقية .

وقد اقتنع بوذا بأن البراهمة يشغلون أنفسهم بالآلهة ، وأن عليهم يقع عبء تنظيم العلاقات بين الكائن المقدس والكائن الانساني . أما هو -أى بوذا - فقد تملكه شعور بما تعانيه الانسانية من آلام ، وأن الشر يجب أن ينقذ منه الانسان ، وهو يرجع إلى الخضوع للحسيات ، وإلى الجهل الذى يجعلنا نأخذ المظهر على أنه الجوهر .

وكانت خريطة بوذا في التعليم فريدة، ولو أنها مدينة بشئ للجوالين، أو السوفسطائيين المتقلين. فكان يتقل من بلد إلى بلد، وفي صحبته تلاميذه المقربون. وكان يكتفى بالزاد الذى يقدمه له أحد المعجيين من سكان البلد الذى يحل فيه. وكانت طريقته دائما أن يقف السير عند

مدخل قرية من القرى، ويضرب خيامه في حديقة أو غابة أو على ضفة نهر، وكان يخصص ساعات النهار لتأملاته، وساعات المساء للتعليم.

وكانت محادثات بوذا تجرى في صورة من الأسئلة وضرب الأمثلة الخلقية والحوار، أو كان يسوق تعاليمه في عبارات مقتضبة يرمى بها إلى تركيز آرائه تركيزاً يجعلها تقرر في الأذهان .

وأدرك بوذا ما تنطوي عليه حياة الشباب من هو ينجم عنه الكثير من الأخطار . وفي رأيه أن الحياة ضرب من الألم ، وأن الألم يتولد عن الشهوة ، ونحن لا نستطيع أن نقضى على الألم إلا إذا عملنا على إخماد هذه الشهوات ، ويتأتى ذلك باتباع طريق الحكمة الذى يوصلنا إلى الخلاص أو الشعور الأبدى أو النيرفانا .

يقول بوذا عن الألم :

١- تلك -أيها الرهبان - هى الحقيقة السامية عن الألم :
الولادة مؤلمة ، والمرض مؤلم ، والشيخوخة مؤلمة ،
والحرب والبكاء والخيبة واليأس كلها مؤلمة .

٢- وتلك - أيها الرهبان - هى الحقيقة السامية من
سبب الألم : سببه الشهوة ، الشهوة التى تؤدى إلى
الولادة من جديد ، والشهوة التى تمارزها اللذة
والإنغماس فيها ، والشهوة التى تسعى وراء اللذة
تسقطها هنا وهناك ، وشهوة العاطفة ، وشهوة
الحياة ، وشهوة العدم .

٣- وتلك -أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن وقف

الألم : أن نبحث هذه الشهوة من أصولها ، فلا تبقى لها بقية في نفوسنا ، السبيل هي الانتقطاع والعزلة والخلاص وفكك أنفسنا مما يشغلها من شئون العيش.

٤- وتلك -أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية من السبل

المؤدية إلى وقف الألم : إنما السبيل السامية ذات الشعب الثماني ، ألا وهي سلامة الرأي ، وسلامة النية، وسلامة القول ، وسلامة الفعل ، وسلامة العيش، وسلامة الجهد ، وسلامة ما نعتى به ، وسلامة التركيز .

وآمن بوذا بأن الألم أرجح كفة من اللذة في الحياة الانسانية ، وإذن فخير للانسان ألا يولد .

وليس هذا الدين سلبيا كالبرهمية ، بل هو إيجابي وإنشائي ، فله قانون فضائل وأخلاق . وهو يكافئ أتباعه "بالترفانه Nirvana" مكان الخلاص ، أي جنة البوذية . وطريق الوصول إليها هي أن يعيش الانسان عيشة الزهد ، وترك الرغائب والشهوات .

ونادت البوذية بوجوب المساواة بين المواطنين ، ودعت جميع الأفراد إلى الاشتراك على قدم المساواة في الطقوس والعبادات ، وذلك على عكس ما تذهب إليه البرهمية من قصر الحياة الدينية على طبقة رجال الدين من البرهمية .

ودعت البوذية كذلك إلى إحترام كل كائن حي ، ولتحديد الحياة السلمية صاغ بوذا المبادئ الخمسة الآتية :

- ١- لا يقتلن أحد كائنا حيا .
- ٢- لا يأخذن أحد مالم يعطه .
- ٣- أن تتجنب الزنا .
- ٤- لا يقولن أحد كذبا .
- ٥- لا يشربن أحد مسكرا .

ومن تعاليمه على الانسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة ، وان يزيل الشر بالخير، فالكراهية لا يمكن أن تزول بكراهية مثلها، إنما تزول الكراهية بالخير^١ .

وأدرك بوذا قيمة الطريق الأوسط ، لتحقيق السعادة الروحية ، فالفضيلة وسط بين الإفراط والنقص ، ويتمثل الإفراط في التهور، والجنون، والكبرياء ، والحمق ، والتعلق . أما النقص فهو كالجبن ، وتبلد الاحساس، والشح ، وحطة النفس ، والانزواء ، وتتوسط الفضائل هذين الطرفين ، وذلك كالشجاعة والاعتدال ، والكرم ، والتسامح ، والتودد واقتنع بوذا بأن الشيخوخة والموت آتيان لا محالة مهما طال أمدها. فترك زوجته وولده ، وهجر منزله ، وراح يهيم على وجهه بحثا عن الحقيقة ، ويعيش عيشة الزهاد بين نساك البراهمة ، وأخضع جسمه

^١ وانظر ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الأول . الهند وجيرانها ص ص ٧٥-٧٧ وانظر د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان . الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ص ص ٣٨ - ٤٢ .

لألوان من الحرمان والصوم ، واتخذ لنفسه مرقدا من الأخشاب الخشنة ،
وكان يأكل طول يومه حبات من الأرز ، وقيل حبة واحدة .

ويرى بوذا أن أولى الخطوات الموصلة للسعادة هي التفاني وإنكار
الذات ، والخلاص من الألم بالتححرر من الشهوات^١ .

وقد تعدلت البوذية عندما بدأت في الانتشار شمال الهند إبان القرن
السادس قبل الميلاد . فانطلقت جنوبا إلى سيلان ، وإلى الجنوب الشرقي
من آسيا ، وشمالا إلى التبت ، ومنها إلى الصين واليابان - تعدلت عما
كان يشر به بوذا نفسه .

ففي قرى Burma بجنوب شرقى آسيا ، يعتقد البوذيون بتناسخ
الأرواح ، والميلاد الجديد يساعد في تعميم فكرة أن الموت ليس إلا مرحلة
من مراحل الحياة ، فعشائر الموت عند البوذى لا تشير إلى نوع من
الحزن، ولكنها تؤكد أن التحول من حياة إلى أخرى قد تم بأمان
وسلام، وأنه لا توجد أرواح ضالة سوف تهدد سلام وأمن القرويين .

الكونفوشيوسية Confucianism

وهى ديانة منسوبة إلى الحكيم الصينى والفيلسوف كونفوشيوس
الذى عاش بين سنتى ٥٥٠ و ٤٧٨ ق.م . ولم يكن كونفوشيوس إلا
جامعا وحافظا لحكم القدماء ، وإن كان قد زاد عليها من عنده .

صرف كونفوشيوس الأنظار عن الميتافيزيقا وخصوارق الطبيعة
والغيبات ، وعلى ذلك فهى ليست دينا بالمعنى الذى تفهمه من الدين ،
ولكنها أقرب إلى كونها مذهباً فلسفياً . وهى لا تتضمن أصناما ولا طبقة

^١ انظر د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان . علم الاجتماع الأخلاقى ص ص ٥٦ - ٥٨ .

قساوسة ، بل توجه الأذهان مشكلات المجتمع البشري ووجوب أن يعقل الانسان الشئ اللائق في الوقت المناسب ، وبالطريقة الصحيحة .
وتعبد في الكونفوشيوسية ثلاث أشياء هي :

١- السماء وهي أهم إله صيني ، ويعنون به قبة

الأفق ، أو الهواء الأزرق ، وهذه السماء يزعمون أنها قوة حية وتعبد لذاها .

٢- الأرواح : جميعها خيرة ، وهم لا يتخيلونها

متحركة هائمة بل منظمة على هيئة اكليروس ويعبدونها جملة .

٣- الأسلاف : وعبادتهم هي الفرض الديني

الواجب على كل فرد . واعتقادهم بعالم آخر مرتكز على فكرة استمرار الأسرة .

والدين في الكونفوشيوسية غير منفصل عن حياة الناس اليومية ، فهو طقوس تملئها التقاليد وينفذها العرف والعادة . وهذا الدين هو نظرية في الحكومة والآداب . وهو من حيث أثره الاجتماعي سبب كبير في سماحة الصيني ، وهو أيضا أحد الأسباب في تأخر الصين .

وتستمد الكونفوشيوسية قاداتها من الأخلاق . فالعالم - كما يرى كونفشيوس - في حرب لأن الدول التي تتألف منها فاسدة الحكم . والسبب في فساد حكمها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي تمثله الأسرة للفرد . فتؤكد السلوك الحسن والنبالة إنما يبدأ بالفرد . ومقياس الانسان هو الانسان

Measure of man is man، ثم تمتد إلى الأسرة . ولا سبيل إلى القضاء على الفوضى الأخلاقية إلا بإصلاح النظام الأسرى في المجتمع ، لأن أساس المجتمع هو الفرد المنظم في الأسرة المنظمة .

وكان كونفوشيوس يرى أن الفرد هو العمود الفقري في بناء الأسرة ، والأسرة هي أول خلية حية في بناء المجتمع . فهي تفرض نظاما اجتماعيا يفوق في دقته ورقه ما ترمى القوانين الوضعية إلى فرضه عنوة واقتدارا . فإذا كانت الأسرة فاسدة الدعائم مخلة النظام لا يتوافر التضامن بين عناصرها ، ولا تستطيع أن تمسك النظام الاجتماعي المنشود ، لا يرجى للمجتمع أى سعادة أو تقدم .

ولذلك يجب على أفراد الأسرة أن يقوموا من أنفسهم وعقولهم ، وليسع الناس إلى المعارف المتزهة عن الهوى يخلصوا في تفكيرهم حتى تظهر قلوبهم من الشهوات الفاسدة ، وتصلح نفوسهم ، فتصلح أسرهم . وليس الذى تصلح به هذه الأسر هو المواعظ التى تحت على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع ، بل الذى يصلحها هو ما للقدوة الحسنة من قوة صامته ومتى تم تنظيم الأسرة عن طريق التطهر والإخلاص والتضامن وطاعة الأبناء للآباء ، والزوجات للأزواج ، ثميات البلاد من تلقاء نفسها لنظام اجتماعى يساعد إلى حد كبير على قيام نظام سياسى يكفل الحرية والمساواة ، ويحقق العدالة .

وترى الكونفوشوسية أن من واجب كل إنسان أن يتزوج ويربى . عقبا لكى يوالى عبادة الأسلاف ، وتجد فى بيوتهم ألواحا تخليدا لذكرى

هؤلاء الأسلاف . ويزعمون أن أرواح أسلافهم تأتي إلى هذه الألواح حين يتضرع إليها بالطريقة الصحيحة .

ومن المفروض على الإمبراطور أن يقرب قربانا لجميع القياصرة الذين تقدموه ، والقضاة يقربون لجميع من تولوا مناصب القضاء قبلهم ، على أنهم لا يدون هذا الإجلال التماسا للسلام أو المعونة ، بل عن شكر وإخلاص وولاء . والشخص الذى يقدم القربان يصلى داعيا أن يكون جديرا بتقدمه ، وليس فى دينهم شئ من التذلل ، إذ الصينى يمارس دينه راضيا مسرورا .

ويرى كونفشيوس أن الحاكم ينبغى أن يكون قويا عادلا ، لا يستخدم العقوبات ، وإنما يقود الناس بالحكمة وكبح الفرد بقواعد اللياقة ، وعندئذ يسيطر عليهم معنى الحياء وتسودهم الطيبة والصلاح . وقد سأله أحد الحكام عن الحكومة الصالحة ، فأجاب : تكون الحكومة صالحة إذا ما كان الخاضعون لسلطانها سعداء ، والبعيدون عنها تواقين للانطواء تحت لوائها . ومن رأيه أن قوام الحكم الصالح ثلاثة عوامل ، هى : الطعام الوفير ، والجند الكثيف ، وثقة الناس بالحكم . وفى رأيه أن الحل الوحيد لمواجهة مصائب عصر وشروحه هو الرجوع إلى الفضيلة .

ديانة المدينة :

وديانة المدينة فى بلاد الاغريق من الديانات القديمة . وكان الاحتفال بعبادة المدينة عبارة عن (غذاء مجهز على مذبح) . وتنص الديانة على أن تكون هناك أكلة مقدسة كل يوم ، ولهذا الغرض كان يجب على الرجال الذين تختارهم المدينة أن يأكلوا معا باسمها داخل حرم بيت النار

(البريتانيون): وكان الإغريق مقتنعين أنه إذا قدر لهذه الأكلة أن تحذف يوما واحدا ، فإن الدولة ستصبح مهددة بفقدان عطف آلهتها عليها .

وكانت الأكلة تبدأ بالدعاء وإراقة السوائل ونشد الأناشيد ، كما تنص الديانة على تحديد نوع الأواني المستعملة سواء لطهي الطعام أو لخدمة المائدة. ففي بلدة ما يجب وضع الخبز في سلال من النحاس ، وفي بلدة أخرى يوضع الخبز في سلال من الفخار .

وأخيرا هناك الديانات السماوية ، وهي اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام ، وقد ظهرت متعاقبة . وهي تقول جميعا بإله واحد مطلق ، إلا أنها تختلف في تصويرها لوحداية الله . وبالإضافة إلى ذلك فحين تنتشر ديانة من الديانات في مجتمع ما ، فإنها تتفاعل مع الوسط الاجتماعي ، وتنشأ فيها تفسيرات ومذاهب جديدة قد تختلف عن تفسيرات ومبادئ أخرى موجودة في مذهب ظهر في مجتمع آخر .

فقد جاء موسى عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله والبعد عن المحرمات ، وعصى القوم موسى وعبدوا العجل ، ولم يلتزموا بشرع الله الذي جاء به . أما العهد القديم فقد صور الإله تصويرا يقربه من صفات البشر .

وكان المجتمع قبل نزول الشريعة اليهودية يعيش حالة من الفوضى والفساد ، فلا قانون ، ولا عدل ، ولا أمن ، ولا نظام ، فجاءت هذه الشريعة لعلاج هذا المجتمع ، ولوضع حد لهذه الفوضى التي تنحر في البناء الاجتماعي . وتغير الاتجاه نحو الخير ، والقضاء على الشرور ، التي كانت

سائدة منذ بدء التاريخ لفساد النظم الاقتصادية والسياسية والطبقة التي كانت قائمة وقتذاك .

وقد جاءت هذه الشريعة لتصبح مكانا صالحا لسكن الانسان ، فلا يقتل انسان بلا قصاص ، ولا يعتدى إنسان على انسان بلا عقاب . وإذا أهان الانسان إنسانا ، فيجب أن يقتص منه مهما كانت أسباب الإهانة . فقد نصت شريعة موسى عليه السلام على أن : العين بالعين والسن بالسن^١ .

وقد جاءت شريعة موسى عليه السلام شاملة بعض المبادئ التي تعطى للفرد قيمته ، وتدعو إلى رعاية المرضى ، وتحث على الاتحاد ، وتطرق إلى الثروة ، وحث الناس على النظافة . تقول هذه الشريعة : أن الفرد من صنع الله ، وحياته أغلى شئ لديه ، وهي مرتبطة بحياة الجماعة ، فيجب المحافظة عليها ، ورعايتها ، وصرفها فيما يعود على الجماعة بالخير والرفاهية ، ووقايتها من الشرور ، والاتحاد عماد الحياة الاجتماعية .

وظهر مصدران أساسيان للفكر اليهودي هي : التوراة والتلمود . وسمى اليهود أنفسهم شعب التوراة ، أو شعب الله المختار ، وحرفوا التوراة عقيدة بني إسرائيل ، وبدى ذلك في الإله يهوه ، حيث تقول أن يهوه قطع وعدا لابراهيم بتفضيل الشعب اليهودي على جميع الأجناس .

^١ د . حسن الشرقاوى . الأخلاق الإسلامية ص ٢٤٦ - ص ٢٤٧ .

وزيف اليهود موقف بنى إسرائيل بالنسبة لابراهيم وأبنائه ،
وبالنسبة لميراث ابراهيم حتى ينشأثر به اسحق وحده دون أخيه الأكبر
اسماعيل . ويتركز هذا الزيف فى دعواهم بإعطاء ابراهيم لاسحق كل ما
كان له . أما بنو السرارى اللواتى كانت لابراهيم ، والمقصود هنا ابنه
الأول اسماعيل وذريته ، فقد أعطاهم عطايا وصرفهم عن اسحق . ومن
ذلك قولهم : تسكنوا أتم فيها إلا الكنعانيون ، الميراث الأبدى لكم وليس
للكنعانيين . ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته .

ويقول الدكتور أحمد شلى : إن اليهود ارتدوا بعد سليمان إلى
عبادة الأوثان وعبادة آلهة الأقوام المجاورين وبنوا مذبحا للأصنام فى فناء
بيت المقدس ، ولم يعد هناك ذكر للتوراة ولا صلة بها . وكانت مملكة
يهوذا وثنية تماما ، وأن اليهود بعد أن انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم
تخلصوا من أسفار موسى الحقيقة لأنها كانت تختلف عما أرادوه من طباع
وخلق وكتبوا سواها مع ما يريدون من تاريخ ومن عقيدة .

وقامت حياة اليهود على أساس من الوحشية والقسوة . ففى
التوراة وفى سفر يشوع يقال لهم : أهلكوا جميع ما فى المدينة من رجل
وامرأة وطفل وشيخ حتى الغنم والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة وجميع
ما فيها بالنار .

وسادت حياة اليهود الاغتصاب ، والقتل ، والغدر ، والخيانة ،
والتشريد ، والاستيلاء على الأرض بالقوة وطرد أهلها . وحرصوا كذلك

على جمع المال وعلى الحياة الدنيا . فكتب عليهم من جراء ذلك الذلّة
والمسكنة والتشرذم في الارض^١ .

وكانت اليهودية عند ظهور المسيح عليه السلام قد أصبحت
جامدة حتى اقتصرت على الشكليات ، وأصبحت تحتاج إلى ما يعثها .
فجاء الدين المسيحى يصلح أحوال البشر ويهديهم إلى الله والتمسك
بالقيم النبيلة ، وتقوية الجانب الروحى الذى أفسده اليهود ، ليدعو مجتمعه
إلى الحب والأخاء والتسامح وتنقية النفوس من الشرور ، والبعد عن
الصراعات الدنيوية . وجاء قوله المسيح عليه السلام المشهورة : دع
ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، دليلا على تغلب الجانب الروحى على
الجانب المادى^٢ .

وأخذت سلطة الكنيسة المسيحية بالثالوث المقدس Trinity ، وهى
دين روحى نفسى ، دين يهدى ودين يسوق ، دين حرية وهداية باطنية
أكثر مما هو دين قانون ونظم خارجية . فقد انتهجت الشريعة المسيحية
طريق التسامح والعفو ، وجعلت القلب بديلا للعقل ، والنية الطيبة بديلا
للعدل الظاهرى .

يقول سيدنا عيسى عليه السلام " أحبوا أعدائكم ، وباركوا من
يلعنكم واعملوا الخير لمن يبغضكم ، وصلّوا لمن يسيئكم أو يغدر بكم " .
وقد نادى آباء الكنيسة بنظرية السيفين ، ومؤداها أن الله خلق
لحكم هذا العالم سيفين ، أحدهما روحى والآخر زمنى ، وأنه سلم أحدهما
للبابا، والآخر للإمبراطور ، والسيف الروحى هو كلمة الله ، وتستخدمه

^١ - انظر تور الجندى . المخططات التلمودية . اليهودية والصهيونية ص ص ١١ - ٢٤ .
^٢ - د. شكرى الدقاق ود. محمود سيد عبد الفتاح . الاحكام الاساسية للشريعة الاسلامية ص ٥ .

الكنيسة لعقاب كل مرتكب للخطيئة . أما الآخر وهو سيف مادي تستخدمه السلطة الزمنية لعقاب من يسلكون سبيل الشر .

وجاءت المسيحية بفكرة المساواة بين الأفراد ، فليس هناك أغنياء وفقراء ، وسادة وعبيد ، وأحرار وأرقاء .

وقد ظهرت من البداية كنيسة تتافستان ، الكنيسة الرومانية أو الكاثوليكية ، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية .

ويعزى البعض ظهور هاتين الكنيستين إلى الجانب السياسى ؛ إذ كان ذلك بسبب قيام امبراطوريتين سياسيتين متنافستين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط - الأولى في روما اللاتينية ، والثانية القسطنطينية البيزنطية .

وقد بلغت سلطة الكنيسة في روما شأوا عظيما . فقد ادعى البابا السلطة الزمنية والدينية . وكانت الكنيسة تفرض ضريبة الأعشار وتضمها إلى مواردها الخاصة ، فضلا عن إعفاء أملاكها من الضرائب . كما كانت تحصل على الأموال من بيع الوظائف الدينية ، وبيع صكوك الغفران . وقد أدى هذا إلى إنبثاق حركة الإصلاح الدينى على يد "مارتن لوثر" ، وظهور الكنيسة البروتستانتية .

وتعتبر الكنيسة البروتستانتية الإنسان مسئولا أمام الله بصفة مباشرة من الوجهة الدينية ، وأنه حر في تفسير الكتاب المقدس في ضوء ما يحمله عليه ضميره . وبذلك يبيح المذهب البروتستانتي قسما أكبر فأكبر من الحرية الفردية .

وبالإضافة إلى ذلك فقد نادى "مارتن لوثر" صاحب المذهب البروتستانتي بضرورة الحد من النشاط البابوي .

أما المذهب الكاثوليكي فيرمى إلى ضرورة الاحتفاظ بالمذبح المقدس ، والاحتفال بالذبيحة ، وسلطة الكهنة الروحية ، بينما يرى المذهب البروتستانتي أن هذه الأمور قد تحققت جميعها في شخص يسوع وحياته كمخلص . أما الآن فلم يعد لها فائدة .

وهكذا فإن البروتستانت رفضوا سلطة البابا المطلقة ، وسلطة الكهنة ، وحصروا السلطة العليا في الكتاب المقدس .

وعلى العكس من لوثر ، كان كالفن بمثابة المصلح الأخلاقي ، صاحب الاتجاهات الراديكالية ، فالكالفنية عامة ، مثل جماعات المتطهرين نبذت النظام الاقتصادي والسياسي والديني القائم : أكثر من هذا فإن مقر الكالفنية نفسه كان مركزا تجاريا هاما . ولهذا فليس مستغربا أن نجد أن الذين أنجذبوا لتعاليم كالفن كان معظمهم من الطبقات التجارية الحضرية والمتعطشين للثروة والقوة معا . ولعل ما يميز الرأسمالية الحديثة عن التقليدية هو أن الرأسمالية الحديثة تتميز بالترشيد وهي موجهة نحو تحقيق الفائدة بطريقة حسابية منتظمة . هذه الرأسمالية بالنسبة لفيبر ، ليست الا محصلة الأفكار الدينية الجديدة للكالفنية .

ان الاعتقادات الكالفنية لم تتطلب العمل الشاق فقط ولكنها حرمت الاسراف أيا كان مظهره ، كما أنها رفضت النظام الديني المدرسى للكاثوليكية الخاص بالحياة على دولة الأرض والابتعاد بقدر الإمكان عن الماديات وإعداد الانسان للقيام بشعائر طلب العفو الالهي . وقد أكد

كالقن بدلا من ذلك على أن الله يعلم مقدما من سوف ينقذ ومن سوف يستمر في العذاب الأخرى ، فلا إقامة الشعائر ولا مجهود الأفراد سيغير ما قرره الله .

وانطلاقا من هذا الاعتقاد اعتبر الكالفنيون أنفسهم من المختارين . وقد تطلب هذا منهم تغيير الوضع القائم في العالم الذى يهددهم بمعنى آخر أنهم رأوا طالما أن أى إنسان لا يعرف إن كان من المختارين أم لا ، فعليه أن يعتقد بأنه من المختارين ولهذا تميزوا بالاهتمام بالصناعة وجمع الثروات وانكار الذات واعتبروا أن هذا جزءا أساسيا من وظيفة الفرد أو رسالته .

وبالتدريج تحول هؤلاء التجار إلى مركز القوة في المجتمع وبدأت عملية تحدى النظام القائم ، ولضمان نجاحهم تطلب هذا نوعا جليدا من التفسير الاخلاقي للمعنى المقصود من ذلك التحدى وتقدم تبرير للنظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الجديد الذين حاولوا اقامته .

أما المجتمع الروسى - مثلا فقد أدخل في الأرثوذكسية الشئ الكثير من شخصيته وخصوصياته الاجتماعية . فالترانيم والأجواق والكنسية وتقيل الأقارب ثلاثا ، والأعياد ، ومظاهرها القومية . هذه الأشياء الثانوية بالنسبة إلى الاعتقاد بالله والخلود والمسيح ، لها الشأن الأول في نفسية المجتمع . وهذه الأشياء لها قيمة قومية في حياة المجتمع ، أشياء تقليدية صبغ المجتمع الدين بها فأصبحت تقاليد دينية قومية .

ويضيف الأستاذ انطون سعادة : أرادت الجامعة الدينية أن تحول دون نشوء الأمم ، ولكن الأمم عدلت الدين ليوافق نزعاتها القومية . هذا

صار الدين ويصير عنصرا من عناصر القومية . وفي الأمم التي تتعدد فيها الأديان أو المذاهب تكون القومية الدين الجامع ، ويعود الدين إلى صبغته العامة وعقائده الأساسية بما وراء المادة^١ .

وجاء بعد ذلك الاسلام لتكتمل الرسالات السماوية برسالاته . والاسلام هو آخر الأديان العظمى مولدا ، إذ ظهر بعد المسيحية بستة قرون . وقد دعا إليه في بلاد العرب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وأخذ يهدي الناس .

وصور الاسلام الإله على أنه ذات واحد ، يقول الله سبحانه وتعالى : " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " . ويقر الاسلام نبوة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل . ويقوم الاسلام على مبادئ خمس ، هي :

١- الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

٢- الصلاة .

٣- الزكاة .

٤- الصوم .

٥- الحج .

وتتم الاسلام مكارم الأخلاق ، فجاءت الشريعة المنزلة من الله شريعة الدنيا والدين دون أن يلغى أو يقلل من شأن الديانات السماوية السابقة ، فجاء منهجه كاملا - ليس للمجتمع العربي الذي بعث به ، بل لمصلحة الناس أجمعين في كل زمان ومكان . وقبل وفاة محمد عليه الصلاة

^١ انطون سعادة . نشوة الأمم . ص ١٧٤- ١٧٦ . وانظر يوسف اسيل شميت . علم الاجتماع الديني ص ١٢٨ - ١٢٩ .

والسلام عمد إلى غزو العالم ، فانتسح المسلمون آسيا الصغرى برمتها ، وكذلك أفريقيا الشمالية ودخلوا أوروبا والبلقان .

وبانتشار الإسلام أصبحت مصادر التشريع في الأمة الإسلامية ، القرآن الكريم ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .

والقرآن الكريم ، هو كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول بالتواتر ، والمكتوب في المصحف المبدوء بسورة الفاتحة ، والمختوم بسورة الناس .

والقرآن هو المصدر الأول للشرع وأن أحكامه واجبة لا يحتمل إلا تفسيراً واحداً كما في أحكام الحدود .

وكان رسول الله يأمر كتاب الوحي بكتابة ما ينزل وقت نزوله ، ومنهم : " زيد بن ثابت " و" علي بن أبي طالب " و" عثمان بن عفان " و" عبد الله بن مسعود " وغيرهم كثير ، فكانوا يكتبون ما يملئهم في الرقاع وعلى سعف النخل واللخاف وغيرهما . (والرقاع هو قطع الجلد ، والعسف الأجزاء العريضة من جريد النخل ، واللخاف الحجارة الرقاق)

وقد جمع القرآن في عهد خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ، إذ قام زيد بن ثابت بهذا العمل الجليل يعاونه بعض الصحابة فكتبوا القرآن وآياته وسوره على الترتيب والضبط الذين تلقوها عن رسول الله ﷺ .

ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان أشار عليه بعض الصحابة أن يكتب للناس مصاحفه ويرسلها إلى الآفاق التي انتشر فيها الإسلام ليجتمع المسلمون على مصحف واحد^١ .

^١ - انظر د. شكري الحقائق ود. محمود سمير عبد الفتاح . الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية . ص ١٢-٢٢

السنة ، وهى ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير^١ .

والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامى ، ويعرف أنه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم^٢ .

والقياس ، وهو إلحاق أمر لا نص فيه من الكتب والسنة بآخر منصوص على حكمه وتطبيق حكمه عليه لاشتراكهما فى العلة التى شرع لأجلها الحكم

ومن أمثلة ذلك: تحريم النبيذ قياسا على الخمر لاشتراكهما فى العلة التى روعيت فى تحريم الخمر وهى " الإسكار " . ولم يرد نص صريح فى تحريم النبيذ . فقد ورد النص فى الخمر فى قوله تعالى : " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه " (سورة المائدة : ٩٠) .

وقد ظهرت عدة فرق إسلامية نذكر منها :

الخوارج

يرجع أصل نشأتها إلى موقعة صفين التى حدثت بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ، لتولى الخلافة على المسلمين . فقد عرض فريق من المتحاربين أن يحكم بينهما القرآن الكريم ، وعرض فريق آخر تحكيم مندوبين أحدهما عن على ، والآخر عن معاوية ، فاختار على -

^١ - نفس المرجع . ص ٢٥ .

^٢ - نفس المرجع . ص ٢١ .

أبا موسى الأشعري ، واختار معاوية عمرو بن العاص . وقبل على الحل الآخر ، فخرج قوم من أتباعه معظمهم من قبيلة تميم وعارضوا بعنف تحكيم الرجال في حكم الله ، وجاهرُوا بالاحتجاج قائلين ألا حكم إلا حكم الله ، وانسحبوا إلى جوار الكوفة (كورة جوى ، ثم ما لبث أن ظهرت مغالاة الخوارج في تعصبهم ضد العلويين (أتباع سيدنا علي) وقالوا بعدم أحقية علي للخلافة وطعنوا في مسلك عثمان .

الشيعة :

تطلق على من شايع علي بن أبي طالب ، واعترف بمخلافته ، وأن الخلافة لا تخرج عن أولاده ، والإمام في نظرهم معصوم ، والذي يعين خليفته، وتظل الإمامة في ذريته إلى يوم الدين .

ومن طوائف الشيعة الجمعية الباطنية، وقد شجعت الحركات الانفصالية وسياسات التحزنة. ومن مبادئها المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وإبطال ملكية الأرض وتوزيعها على الفقراء من غير ثمن؛ وهي تدعو إلى الأخاء والمساواة بين جميع البشر وسائر الطبقات، كما دعت إلى مقاومة الحكم القائم بطريق القوة .

المعتزلة :

مؤسسها واصل بن عطاء الذي اعتزل أستاذه الحسن البصري، حين كان يناقش مسألة مرتكب الكبيرة، هل هو مؤمن أم كافر؟ وأعلن رأيه أن مرتكب الكبيرة لا يعد مؤمناً ولا كافراً، بل هو في منزلة بين منزلتين.

وهناك فريق يرى أن هذه الفرقة ظهرت عندما بايع الحسن بن علي - معاوية ، وسلم إليه الأمر ، فاعتزل هذه الفريق الحسن ومعاوية وجميع الناس ، ولزموا مساجدهم ، ومنزلهم ، واشتغلوا بالعلم والعبادة .

الأشاعرة :

يتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتلمذ على يد أبي علي الجبائي
اليعتزلي، وأخذ وجهات النظر المختلفة في المشكلات الكلامية^١.
وبذلك يتضح أن المجتمع لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الأديان
السموية التي تصلح أجواله وتميته ليحمل الأمانة ، وهي إعمار الأرض
بالعمل الصالح، ولذلك حباه الله بالعقل الذي يعينه على أداء هذه المهمة
الجليلة.

^١ د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد والمجتمع ص ٩٦ - ٩٨ .

الباب الثانى : علم الدين

الفصل الثالث : علم الدين .

الفصل الرابع : صلة علم الدين

بالعلوم الأخرى .

الفصل الخامس : علم الاجتماع

الدينى .

الفصل السادس : نشأة علم

الاجتماع الدينى وتطوره .

الفصل الثالث

علم الدين

Science of Religion

تعد الفكرة الدينية في جوهرها مرحلة أولى في التطور العقلي للإنسانية . كما أنها المرحلة الأولى في التطور العقلي لدى الفرد . ثم خرجت الفكرة المنطقية خروجاً بطيئاً من العقائد الدينية .

ويعود تحويل هذه الدراسة إلى علم إلى عصر التنوير في أوروبا في القرن الثامن عشر ، ففي هذا القرن عمّت العقلانية جميع الأوساط . وكان العلماء الطبيعيون يشنون حرباً شعواء ضد الكنيسة ، وما كانت تقوله من آراء تخص منشأ الكون وصورته وخسوف الشمس والقمر . وقد أخذت العلوم الطبيعية في التقدم ، فجاءت الاكتشافات العلمية ، وعلى أثر هذه الاكتشافات جاءت الصناعة والثورة في مجال النقل ، فاخترعت القطارات والسفن التجارية والآلات ، فتغير شكل الحياة الاجتماعية اقتصادياً وسياسياً وكذلك حال الأسرة . وأدى هذا إلى مجئ الفتوحات الاستعمارية التي تستهدف تغذية الصناعة بالمواد الخام ، وفتح الأسواق لمنتجات المصانع .

وقد ذهب الأوروبيون إلى آسيا وأفريقيا وانتشرت البعثات التبشيرية المسيحية، وهناك تعرفوا على أديان غير دينهم ، ونظروا إلى الأفريقي والآسيوي على أنهم قدماء ، وأوليين ، وبدائيين . وهم همج يعيشون في الغابات ، وتصور أنهم هم بداية لحقها الأوروبيون بعدهم .

فسر الأوريون ما شاهدوه في ضوء نظرية التطور ، والتي تقول أنه إذا تفهمت السابق فإنك فهمت اللاحق ، وأن السابق هو ما يفسر اللاحق وطبقوا ذلك على الأديان .

فقد ظهرت نظرية هربرت سبنسر Spencer عن أرواح الموتى ، وأشار إلى الانتقال من الجماعات المتجانسة ذات المجال الصغير إلى الجماعات اللامتجانسة والمعقدة ذات المجال الواسع وهي نقطة الانطلاق إلى نظرية المبدأ الحيوى animism .

ورأى سبنسر أن ظواهر مثل الموت والأحلام تعطى إحساساً بوجود الروح منفصل عن الجسم الذى تحركه . والانفصال المؤقت للروح عن الجسد أثناء النوم يفسر ظواهر الأحلام : والموت هو انفصال دائم للروح إلى مشوى آخر ، وقيم البدائيون طقوساً يتضرعون فيها إلى هذه الأرواح بتقديم القرابين إليها . وهكذا تنشأ عبادة الأسلاف . وهي أولى العبادات .

ومن نظرية عبادة الأرواح تنشأ عبادة الأصنام (فقد كانت الأصنام فى مبدأ الأمر بعض أجزاء الجثة التى كانت تحنط ويحتفظ بها كآثار يترك بها) ؛ وعبادة الحيوان (فقد كان البدائيون يظنون أن روح الميت تتشكل بصورة الحيوانات التى كانوا يرونها على مقربة من الكوخ الذى ترقد فيه جثة المتوفى) ؛ وعبادة النباتات (فإما أن يفسر البدائي الجنون الذى يعقب تناول عصارة بعض النباتات بالأرواح التى يظن أنها سحينة فيها ، وإما أن يعتبر أن الأرواح تتجسد فى النباتات التى تنمو على القبر) ؛ (وتنشأ منها) أخيراً عبادة الطبيعة (وكانت هذه تعبد أولاً

على اعتبار أنها مقر الأموات ، ثم عادت لذاتها فيما بعد ، عن طريق انتقال العاطفة من شئ إلى آخر) .

ويؤخذ على هذه النظرية أنها خلطت بين طقوس الجنائز وبين عبادة الأسلاف . وهذه العبادة الأخيرة حديثة العهد على وجه العموم ؛ بل تقوم في كثير من الأحيان على أساس العائلة البطركية التي بلغ نظامها درجة كبيرة من التقدم . (حقا) إن طقوس الجنائز أشد عموما ، ولكنها لا تفضى بالضرورة إلى القول بعبادة الأرواح^١ .

ووضع إدوارد تايلور نظرية المادة الحية . وروى أن البدائي يعيش وسط طبيعة حية : فالماء يسيل والرياح تصفر الخ . وإذن اتخذ نشاطه الخاص نموذجا قاس عليه جميع الأشياء التي كانت تحيط به من حيوان ونبات وجماد . وهكذا بدا له أن جميع الأشياء تتكون من جسم وروح . وبالاختصار بدا العالم في نظره مليئا بعدد لا نهاية له من الأرواح ، كأرواح منابع الماء والأشجار والجبال . وهذا هو السبب في تسمية هذه النظرية باسم نظرية المادة الحية . وليست الآلهة في ديانة التعدد إلا نخبة ممتازة وطائفة من هذه الأرواح التي كتب لها الرقي ، وبعد أن كانت مختلطة بباقي الأرواح التي كان البدائي يخشاها ويعبدها^٢ .

ويتفرع علم الاجتماع الديني إلى فرعين : التاريخ العام للأديان ، وما يسمى بالدين المقارن . ويتناول تاريخ الأديان نمو وتطور الأديان ، مستخدما في ذلك المنهج التاريخي ، أي المنهج الذي يأخذ بمبدأ التطور كمبدأ أساسي لتفسير الظواهر .

^١ انظر السيد الحسيني مقدمة في علم اجتماع الديني ص ص ٢١٣ - ٢١٩ .

^٢ د. السيد الحسيني ، مقدمة في علم الاجتماع الديني ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ .

ويدرس هذا العلم مراحل هذا التطور ، مبينا أن هذه المراحل هي
اتبثاقات من مسلمات كل عقيدة ... وتحتوى هذه الدراسة على التطور
النفسي لمجتمعات دينية خالصة. وتناقش المسائل الخاصة بالعقيدة والشعائر
والمؤسسين . وتركز هذه الدراسات على الحقائق كما هي في هذه
الأديان^١.

ويتركز الاهتمام في الدين المقارن حول تحليل أنواع مختلفة من
التجربة الدينية ، وذلك بمقارنة الأديان من أجل معرفة التطورات النمطية
والسمات المميزة والقوانين المتبعة . ويتطلب ذلك من الباحث أن يحدد
السمات الرئيسية في الأديان التاريخية .

وعلم الدين ليس بعلم اللاهوت ، بل هو ذلك العلم المستقل عن
اللاهوت والذي يستهدف الدراسة الموضوعية للدين . ويختلف علم
اللاهوت عن علم الدين في أن علم الدين يعتمد أساسا على الحقائق . أما
علم اللاهوت فيهتم بوضع القواعد ، ويحاول الإجابة على المسائل المطلقة
ومسائل الحقيقة . فاللاهوت ليس بحث عن المعرفة ، ولكنه السعى وراء
المعرفة من أجل مصالح دينية . فاللاهوت يعتمد على المذهب الديني ،
ويتبنى معتقدها الديني كمنطلق له .

ويعتبر دلتى Wilhelm Delthy (١٨٣٣ - ١٩١١) من أوائل
الفلاسفة الذين حاولوا تطوير علم تاريخ الأديان كعلم مستقل عن

١.

See schöpes Hans -joachim ,The Religion of Mankind.Their origin and DevelopmentTrans b y
R.and C. Winston, P.3

وانظر د. محمد أحمد بيومي. علم الاجتماع الديني ومشكلات العالم الإسلامي ص ص ٦٠-٦١ .

اللاهوت ، وكجزء من تاريخ الأفكار . ويقترح دللى أن المنهج المستخدم في التاريخ الدينى هو نفسه المنهج المستخدم في التاريخ^١ .

وقد بدأت الدراسة العلمية للأديان في أواخر القرن التاسع عشر عندما عين العالم الألمانى فردريك ماكس مولر Max Muller في جامعة اكسفورد عام ١٨٩٦ ، وقام بتدريس علم مقارنة الأديان ، والذي اشتق من علم الأديان . وكان هذا العلم محتكرا من قبل الكنيسة .

وقد تمخضت بحوث ماكس مولر عن المذهب الطبيعى ، والذي يرى أن الدين محاولة أولى قام بها الذكاء لتفسير الظواهر الطبيعية ، وبخاصة تلك التى تثير لدى الذكاء ضروب الدهشة أو الفزع ، وهى الانقلابات الشمسية - فى رأيه - ، وأوجه القمر فى نظر العلماء^٢ .

وألقى العالم الهولندى "تيليه" محاضرات فى الفترة من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٨ نشرها تحت عنوان "أسس علم الدين" Elements of the Science of Religion عام (١٨٩٩) . ومع ذلك فقد كان العنصر التأملى مازال واضحا ليس فى تاريخ الأديان فقط ، بل أيضا فى الفولكلور وعلم الاجتماع وعلم النفس ، وهى العلوم التى تساهم مساهمة فعالة فى الدراسة العلمية للدين .

وقد تميزت هذه المرحلة بالاهتمام بالدراسات اللغوية والتاريخية التى أخذت " الطابع الوصفى " ، وأصبحت الموضوعية مطلبا أساسيا . كما بذلت محاولات فى دراسة الأصول الخاصة بكل دين .

^١ د. محمد أحمد بيومى . علم الاجتماع الدينى ص ٩-٧ .

^٢ د. السيد الحسينى . مقدمة فى علم الاجتماع الدينى ص ٢١٧ .

ومع الحرب العالمية الأولى ، انتهى عصر النزعة التاريخية ، حيث أن التيار التاريخي لا يستطيع أن يقدم المعايير للاعتقاد والفعل ، والحياة بدون هذه المعايير لا تساوى شيئاً ، وعلى ذلك بدأت المناهج الوضعية تأخذ مكانها .

ومع بداية القرن العشرين بدأت الفلسفة واللاهوت يستعيدان مكانتهما ، حيث ظهر رد فعل جاء ضد الاتجاه الوضعي السائد^١ . وهكذا فإن الدراسة الحديثة للدين ، قد بدأت خطأ فاصلاً بين المؤرخين والعلماء من ناحية ، وبين رجال اللاهوت والفلاسفة من ناحية أخرى . ويقوم هذا الخط الفاصل على أساس الموضوعية objectivity التي تعتبر أساسية بالنسبة للعلم .

وهنا يبدو الفارق بين الدراسات اللاهوتية ، وعلم الدين ، فالدراسات السابقة التي قام بها رجال اللاهوت تستهدف الهجوم أو تفنيد الأديان الأخرى . أما الدراسات في علم الدين فتقوم على الموضوعية ، وعدم التحيز^٢ .

وبعد الحرب العالمية الثانية حلت المقارنات الدقيقة محل التعميمات السطحية عن الأنظمة والسلوك الديني إذ اعترف بالحاجة الماسة لتقدير التنوع في التعليم والطبقة والعوامل الاجتماعية الأخرى قبل إصدار تعميمات عن تأثير الدين أو التأثيرات التي تحدث للأنظمة الدينية . وعلى هذا ظهر من المجلات ، والدوريات وانتاول نشر نتائج الأبحاث الخاصة بالدين والسلوك الديني .

^١ أنظر د. محمد أحمد بيومي . علم الاجتماع الديني ومشكلات العالم الإسلامي ص ٦٥ .

^٢ أنظر د. محمد أحمد بيومي . علم الاجتماع الديني ، ص ١٢ - ١٨ .

وَأرجع بعض الباحثين تأخر الدراسة العلمية للدين إلى أن الدين يمثل الجانب " المقدس " في حياة الأفراد والجماعات . وقد أضفى هذا نوعين من السمو جعله بمعزل عن التفكير والبحث العلمي . بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة الألوهية كانت عائقاً أمام البحث في موضوع الدين^١ .

^١ انظر د . علي سامي النشار . نشأة الدين - النظريات التطورية والمؤلهة ص ٩
وانظر : د . محمد أحمد بيومي : علم الاجتماع الديني ومشكلات العالم الإسلامي ص ٥٩ .

الفصل الرابع

صلة علم الدين بالعلوم الأخرى

يرتبط علم الدين بالعديد من العلوم الاجتماعية ، وهو يستخدم نفس الطرق والمداخل التي تستخدمها العلوم الأخرى .
ونستعرض ذلك في الآتي :

اللاهوت :

يذهب برجر. Peter Berger L إلى القول عن العلاقة بين علم الاجتماع الديني واللاهوت إلى أن هناك اعتقاداً بين رجال اللاهوت مؤداه أن عالم الاجتماع يثير أسئلة ينبغي أن يجيب عليها رجل اللاهوت . ويرى برجر أنه يجب رفض هذا الاعتقاد كلية ، لأنه يقوم على أساسي منهجي خاطئ ، فالأسئلة التي تظهر داخل إطار مرجعي لعلم إمبيريقى ، لا يمكن أن يجاب عليها بواسطة علم معيارى .
ومع ذلك فإن بعض المداخل السسيولوجية . قد تفيد اللاهوتى في عمله .

التاريخ:

التاريخ علم اجتماعى يحمل معاني متعددة ؛ منها : تعريف الوقت، أو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل ، أو إنها العلم الذى يسعى إلى محاولة إنقاذ الحقائق الماضية من النسيان ، فهو يسعى إلى دراسة الماضى الانسانى بوصفه سياقاً من الأحداث والمواقف وتتابع الأحداث التاريخية

وترابطها، والدوافع التي أدت إلى حدوثها ، وهو يمثل تجارب الماضي خاصة خلال المرحلة التي كانت فيها السجلات مكتوبة^١.

ويتداخل علم الاجتماع مع التاريخ ، ويرتبط به ارتباطا وثيقا . فعلم الاجتماع في مرحلة من مراحله كان علما تطوريا تاريخيا ، يمكن أن نطلق عليه ما يسمى بفلسفة التاريخ ، والتي تهتم بتحديد الاتجاه العام لتطور الانسانية ، والبحث عن المراحل المتتالية التي نمت فيها المجتمعات منذ العصور القديمة ، ومراحل تطور هذه المجتمعات منذ كانت بدائية إلى أن أصبحت متقدمة . ومن ثم منحت هذه الدراسات التاريخ أفكار نظرية واهتمامات لم تكن موجودة على الإطلاق في أعمال المؤرخين^٢.

ويعد المدخل التاريخي من أوائل طرق البحث وأهمها في العلوم المختلفة ، فعلم الاجتماع يحتاج في دراساته إلى مختلف فروع التاريخ ، فلا بد من رجوعه إلى تاريخ الآداب والفلسفة والقانون والنظم والفنون والعقائد وتاريخ التراث الحضاري (الثقافي) لأن هذه الألوان التاريخية تعكس لنا تاريخ الأمم ، وتصور لنا عاداتها وتقاليدها وعرفها ، وما كانت تزاوُل من طقوس وعبادات .

كذلك الحال بالنسبة لدارسي الدين ، فهم لم يتجهوا لدراسة الدين في حد ذاته ، وفي الحاضر ، بل اتجهوا إلى الرعة التاريخية في محاولة لتتبع أصل ونمو الأفكار والأنظمة الدينية خلال فترات محددة من التطور التاريخي ، وكذلك دور القوى التي نازعت الدين خلال هذه الفترات .

^١ انظر د. عبد المنعم ماجد . مقدمة لدراسة للتاريخ الإسلامي وتعريف بمصادر التاريخ الإسلامي ومنهاجه الحديث ص ١٢ .

^٢ See Buy Rocher, Introduction a La Sociologie Generale 2, 1, organization Social, P. 21 .

وقد خرجت أعمال سيولوجية ذات طابع تاريخي أسهمت
إسهاما عظيما في فهم الصيغ الماضية للاعتماد المتبادل ، نذكر منها مؤلف
ماكس فير " الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية " عام ١٩٣٠ .

ويتمثل ذلك أيضا في أعمال المؤرخ الاجتماعي "فوستيل دي
كولانج" الذي اهتم اهتماما بالغاً بالتفسير الاجتماعي للتاريخ ، والذي في
ضوئه درس النظم الاجتماعية الرومانية واليونانية القديمة . وأكد أن النظام
الديني في المجتمع الروماني القديم كان مرتبطا أساسا بالأسرة وبقوانين
الميراث وبنظم الزواج والملكية والسلطة الأبوية .

علم آثار ما قبل التاريخ Archeology واللغويات

ويمكن للباحث في علوم الدين أن يلجأ إلى الآثار والدلائل اللغوية
للماضى ، حتى يتمكن من جمع المادة اللازمة لإعادة صياغة هذا الماضى .
وقد ساهمت الدراسات الخاصة بالحفريات والتفسيرات اللغوية منذ القرن
التاسع عشر في تقدم نظرية واضحة للفهم في مجال الدين ، واستخدمت
كذلك لتشمل الحضارات الشرقية والبدائية .

علم النفس

هو أحد فروع وأجنحة العلم الاجتماعي يركز اهتمامه حول
الفرد ، ويبحث في مجال دراسة سلوك الانسان . ويقصد بالسلوك هنا ما
يصدر عن الفرد من استجابات حركية أو عقلية أو اجتماعية عندما
تواجهه أي منبهات .

وتتحدد مجالات هذا العلم وموضوعاته في دوافع الفرد الداخلية ،
وانفعالاته ، وحالاته الوجدانية ، ومشاعره ، وعواطفه ، كالسرور والألم

والإرتياح والحزن والقلق ، وكذلك الخوافز ، وميوله الفردية ، وتفكيره وإحساسه وإدراكه وذكاؤه ، والتعرف والتعلم ، أى دراسة العقل والعمليات والاضطرابات العقلية .

ويبين علم النفس - مثلا - أن الحرمان Frustration يتسبب عنه إما الكبت depression الذى يؤدي إلى عقد نفسية Imperiority Complex وأمراض عصبية أو عقلية mental Diseases ، وإما أن يتصف الفرد بصفة العدوان Agression التى تظهر فى مناقشات مع الغير ، وقد يكون التعويض replacement نتيجة للحرمان وهنا يقنع الفرد المحروم ، ويستبدل بما حرم منه شيئا آخر .

ويدرس علم النفس كذلك سيكولوجية الطفل ، والشيخوخة والنضج ، والعلاج النفسى ، واضطرابات السلوك كالإدمان ، والجريمة والجناح ، والتوافق المدرسى ، والتوجيه المهنى ، والابداع والشخصية وسماتها .

وهكذا يختلف علم النفس عن علم الاجتماع فإذا كان علم النفس يهتم بدراسة عقل الفرد أو السلوك الفردى للإنسان ، فإن علم الاجتماع يدرس تفاعل العقول ، والسلوك الجمعى ، وبعبارة أخرى فإن علم النفس يتناول الفرد ، بينما يتناول علم الاجتماع الجميع .

إن علم الاجتماع يدرس الإتفاقات - أى ما اتفق عليه أفراد الجماعة ، والتشابهات - أى ما تشابه به أفراد الجماعة . والاضطرابات - أى ما هو مضطرد وجوده عند أفراد الجماعة ، والمشاركات فى الفكر

والوجدان بين أفراد الجماعة ، مثال ذلك التقاليد والعادات الاجتماعية والأعراف والقيم الاجتماعية .

ولما وجد علماء النفس أن الإنسان لا يعيش إلا في وسط بيئة اجتماعية تؤثر ويتأثر بها ، فقد اهتم الكثير منهم بموضوع تفاعل الفرد مع البيئة ، أو التفاعل بين شخصية أو أكثر ، وكذلك التفاعل بين الجماعات. ومن هنا ظهر علم النفس الاجتماعي Social Anthropology ، والذي جعل من أهم أهدافه محاولة تفسير الظواهر النفسية في ضوء حياة الجماعة ، والذي تنصب الدراسة فيه على المحاكاة والتقليد والميول الاجتماعية كالمشاركة الوجدانية ، والتعاون ، والغيرية ، وغريزة التجمع ، والنزق العام ، والقيادة ، والزعامة ، وتأثيرها على المجتمعات ، وكذلك دراسة الاتجاهات ، كما يدرس طريقة نمو الذات وتفاعلها مع الذاتيات الأخرى .

ويهتم علم النفس الاجتماعي كذلك بدراسة أساليب الاتصال كوسائل لتنمية السلوك الاجتماعي . ويركز على أثر وسائل الاتصال الجماهيرية في الثقافة على الاتجاهات والقيم .

وهكذا اقتربت وجهات النظر بين علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع ، حتى أنه يمكن القول أن علم النفس الاجتماعي يمكن اعتباره اجتماعيا إلى حد ما ، طالما أن كل الظواهر النفسية تظهر في سياق اجتماعي . فلقد أصبح هناك كثير من الموضوعات المشتركة بين العلمين ، فموضوع ديناميات الجماعة يدرسه علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي في ذات الوقت . كذلك الحال بالنسبة للشخصية ، فهي أحد

الموضوعات التي يدرسها علم النفس ، كما أحد أبعاد الحقيقة الاجتماعية التي يدرسها علم الاجتماع .

وقد رأى علماء النفس أن المنهج التاريخي ليس كاملا ، وليس تاما لدراسة ظاهرة الدين ، ورأوا أنه لابد من سد أوجه النقص ، وإكمالها بالأبحاث النفسية . إن علم النفس يتضمن عرضا لكل ناحية أو صورة ممكن أن يأخذها الشعور الإنساني . ومن هنا يقع الشعور الديني في مجال البحث السيكولوجي .

ويهتم علم النفس بدراسة ديناميات وشاعر الفرد والجماعات الدينية ، ويقوم بتحليلها ، ويؤدي هذا إلى الكشف عن حالات نفسية هي مصدر الأديان .

ويحصل الباحث النفسي على المعلومات من العصور المختلفة ، والأماكن المختلفة ، ويستوى عنده الوثني واليهودي والمسيحي والمسلم . ويسجل الوقائع كما تعرض على الشعور الديني ، ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها في ضوء القوانين العامة للظواهر النفسية .

ويؤخذ على ذلك أن الدين ليس كله الحالات النفسية التي تتمثل في التأثيرات والانفعالات ؛ كذلك فإن هذه التحليلات النفسية لا تعطينا جوهر الدين .

الانثروبولوجيا

علم حديث نسبيا ، استخدم منذ نصف قرن أو يزيد ، ويتميز عن المفهوم القديم للإنثولوجيا ، وكان ذلك نتيجة نشأة الانثروبولوجيا في أحضان الدراسات والكتابات الانثولوجية .

واصطلاح الأثروبولوجيا تعريب للإصطلاح الانجليزى Anthropology ، وللإصطلاح الفرنسى L. Anthropologie . وهما يرجعان إلى كلمتين يونانيتين : Anthropos بمعنى الانسان ، و Logia بمعنى علم أو دراسة ، وهكذا نعى الأثروبولوجيا علم الانسان.

وهكذا تهم الأثروبولوجيا بدراسة الانسان فى أى زمان ومكان ، إنما العلم الذى يدرس الانسان وأجداده وأصوله منذ أقدم العصور والأزمنة حتى وقتنا هذا ، كما أنها تدرس الانسان فى أى مكان من أنحاء العالم . وهكذا لا يتقيد هذا العلم بفترات الزمان أو بمساحات المكان . ولكنه يتقيد بإطار واحد هو "الانسان" فى جميع الامكنة والازمنة والعصور. وتدرس الأثروبولوجيا الانسان من حيث هو كائن يتألف من جسم وعقل ، ويتميز بخصائص فيزيقية فى تكوينه وتطوره ونموه وتمييزه عن بقية الكائنات الحية الأخرى . كما تدرسه من حيث هو كائن اجتماعى يحيا فى مجتمع ويعيش فى ثقافة .

ومن هنا صدرت عن الأثروبولوجيا فروع متخصصة منها ، أثروبولوجيا ما قبل التاريخ ، والأثروبولوجيا الفيزيقيه Physical Anthropology ، والأثروبولوجيا الاجتماعية والأثروبولوجيا الثقافية . وتشترك الأثروبولوجيا مع علم الدين من ناحية أن الأثروبولوجيين يهتمون بدراسة الأديان فى المجتمعات البدائية باعتبارها تمثل عنصرا من عناصر حياتهم. كما تتشابه الأثروبولوجيا مع علم الدين من حيث أن العلمين يهتمان ببذل الجهود لتطوير نظريات وتحليلات للدين، ولكنهما يختلفان من حيث المنهج، ونوع البيانات التى لها أولية فى التحليل .

الفصل الخامس

علم الاجتماع الديني

تعتبر دراسة الدين من الموضوعات التي نالت اهتماما كبيرا من جانب علماء الاجتماع ، وامتدت تلك الفترة الكلاسيكية لعلم الاجتماع من ١٨٥٠ - ١٩٢٠ ، انجز خلالها كل من دور كايم وماكس فيبر دراساتهم الشاملة للدين^١ .

وعلم الاجتماع يحدد نفسه بالموضوعية ، وهو يرفض ما وراء المادة ، أو دراسة الدين من خلال العاطفة الدينية . فالميل الديني للإنسان إحدى الخصائص الانسانية الفطرية المؤثرة في حياته . ولهذا لا يحاول علم الاجتماع أن يبحث في موضوع الإيمان أو التعاليم اللاهوتية . فعلم الاجتماع الديني موضوعا خاصا به . هو الدراسة العلمية للدين وتطوره ، فللدين جانب مقدس في حياة الجماعة والاحساس به اجتماعيا ، لأنه لا يتضح ولا ينمو ولا يمكن القيام بشعائره إلا في جماعة . وقد أثبتت الدراسات الانثروبولوجية أن رؤساء القبائل المتأخرة كانت لهم سلطة روحية بجانب سلطتهم السياسية .

ويرى علماء الاجتماع ، ومنهم دور كايم وليثي بريل وغيرهم ، أن المجتمع يعني بالممارسة ، فهناك قواعد تساعد على بقائه ، وقواعد أخرى يجب أن لا تعمل لأنها تساعد على العكس . والقواعد الأولى تعمل على تأليه المجتمع ، والثانية تعمل على تدنيه ، والحكم عليها بأنها ليست دين .

^١ R. Robertson, The Sociological Interpretation of Religion, p.7-33 .

ولهذا يمكن القول بأن الاهتمام السوسيولوجي بالدين ليس مثل اهتمام الفيلسوف أو اللاهوتي المتكلم ، أو عالم النفس . وفي البدايات الأولى للتفكير في علم الاجتماع الديني ، نجد امتزاجا واضحا بين علم الاجتماع الديني وتاريخ الأديان المقارن . وعند دراسة المجتمعات غير المتحضرة ، تطرق العلماء إلى الأساطير حيث تعبر عن حقائق اجتماعية . ومن ثم لا ينبغي أن نحمل الظواهر الدينية المعاصرة .

ومنذ عام ١٩٤٠ بدأت بحوث ودراسات جديدة تركز على وظائف الدين على المستوى الفرد والمجتمعي . وأصبحت النظرة إلى الدين ليس على أساس صدقه أو زيفه ، وإنما على أساس أنه ظاهرة اجتماعية^١ - والظاهرة الدينية هي ظاهرة اجتماعية أولا بسبب وجودها على نمط واحد لدى جميع أفراد المجتمع . ويقول " دور كايم " : " ليست هناك ديانة شخصية مبتكرة بمعنى الكلمة ؛ لأن أكثر المفكرين استقلالا في الرأي يستمد آراءه من الأفكار التقليدية " .

وهي ظاهرة اجتماعية أيضا ؛ لأن الظواهر الدينية ، أساطير كانت أم طقوسا ، تقوم بذاتها ، على نحو ما ، كحقيقة نسج وحدها بصرف النظر عن الأفراد الذين يعتقدونها . مثال ذلك أنه أمكن تبرير ظاهرة بعينها بأسباب شتى في مختلف العصور ، ونعني بها ظاهرة تقلد القربان . ومع ذلك فإن الخطوط الرئيسية لهذا الطقس الديني ثابتة في جميع الأجيال التي تتابع ركبتها .

^١ See Moberg, Lo, The church as a social Institution, p.13
See Simmel, G, A Contribution to the Sociology of Religion p.1-18

وهى ظاهرة اجتماعية ، فى نهاية الأمر ، بسبب ما تتصف به من قوة القهر ، فالمعتقدات الدينية تفرض نفسها على المؤمن الذى يخضع لها ويطيعها . وهناك عقوبات مقررة لمن يتمرّد عليها . وقد تكون هذه العقوبات قضائية فى بعض الأحيان (كالطرد من الدين) ، ولكنها عقوبات خلقية دائما ، حتى فى أكثر البلاد تقريرا لحرية الفرد ، كما هى الحال فى بلاد " الأنجلوساكسون " ^١ .

وقدم علم الاجتماع الدينى التفسير الكامل للوقائع الدينية . فهو يدرس الدين من خلال الظواهر الدينية ، ومن خلال الوظيفة الاجتماعية . والظواهر الدينية هى العقائد والطقوس . والوظيفة الاجتماعية هى التى تخضع الفرد لقواعد لن يخضع لها لو ترك إلى نفسه . وهى تفرض أفعالا تعارض قليلا أو كثيرا طبيعته . فعالم الاجتماع يهتم بالدين على أنه جانب سلوك وأنشطة الجماعة .

ويهتم علم الاجتماع الدينى بالدين باعتباره وضعاً من الأوضاع الاجتماعية ، وعنصراً من عناصر السلطة ، ويلاحظ أثره فى التقدم الإنسانى ^٢ .

كذلك فإن الأشكال الأولية للجماعات البشرية لم تستطع أن تحقق وحدتها وتكاملها وتربطها وتضامنها إلا عن طريق عواطف صوفية تضم عناصر اجتماعية .

^١ - روجيه باستيد . المرجع السابق ص ١٤ .

^٢ - جروف سامويل . المجتمع ومشكلته ص ٢٤٦ .

ويدرس علم الاجتماع الدينى كذلك مدى تأثير المجتمع والثقافة
والشخصية فى الدين ومصادره ، وفى مبادئه وممارساته ، وفى أنواع
الجماعات التى تعبر عنه ، وأنواع القيادة .

ويهتم علم الاجتماع الدينى كذلك بتأثير الدين فى المجتمع والثقافة
والشخصية ، وفى عمليات الثبات والتغير الاجتماعى ، وفى بناء الانساق
المعيارية والرضا أو الاحباط المتصل بالحاجات الشخصية .

وفى ذلك يقول دور كالم : بأن العنصر الاجتماعى يمتزج امتزاجا
شديدا بالظاهرة الدينية ، وعلى ذلك فإن علم الاجتماع الدينى هو دراسة
التصورات والأفعال الدينية ، إلى جانب دراسة نشأة الديانات وتطورها ،
ويشتمل كذلك على المجتمعات الدينية و الأساطير والعقائد والطقوس .
وتتضمن دراسة الدين كظاهرة اجتماعية عددا من الاعتبارات
نوجزها فى الآتى :

١- تبعد الدراسة السسيولوجية للدين عن الأحكام
المعيارية ، فالباحث عندما يتناول الدين لا يتناوله من
حيث الصدق والكذب ، النفع أو الضرر . حقيقة قد
تفيد هذه المقولات فى التفسير اللاهوتى أو الفلسفى ،
ولكن هذه المقولات المعيارية ليست من اختصاص
عالم الاجتماع الدينى . فالتأكيد هنا على أن دراسة
الحقيقة ، ومنها الحقيقة الدينية يتطلب الحيادية
والموضوعية .

والحق أن هذا يمثل مشكلة للباحث في مجال الدين ، ذلك أن الدين لدى كثير من الناس شعور قلى ، ارتبط بمشاعرهم ، وارتبطت مشاعرهم بطقوسه التى أصبحت مقدسة من خلال مشاركتهم فيها. ولهذا من الصعب عليهم القيام بدراسة موضوعية للأديان التى يتمون إليها ، ومع ذلك فإن الباحث فى مجال الدين مطالب بتقصى الحقائق ، وعليه ينبغى أن يتحكم فى مشاعره ، ويجنبها عن موضوع بحثه .

٢- أن علم الاجتماع الدينى علم إمبيريقى ، بمعنى أنه

يتوصل إلى نتائج فى ضوء الظواهر التى يدرسها ويلاحظها . فعالم الاجتماع مطالب باختبار أى نظرية من خلال الملاحظات الإمبيريقية . والبيانات الدينية ، خالصة الجوانب الروحية ، والتى لا تخضع للملاحظة أو القياس أو الوصف ، تخرج من نطاق البحث السوسولوجى .

وعليه ظهر فرع من فروع علم الاجتماع يطلق عليه علم الاجتماع الدينى ، ويتحقق إمكانية وجوده كما يرى روجيه باستيد على أتم وجه لاعتبارين :

١- أننا نرى فى الدين ارتباط جماعة إنسانية باله.حقا أن العاطفة الدينية عاطفة إنسانية قبل أن تكون عاطفة اجتماعية . إلا أنها لا تنمر وتتحقق إلا إذا تجسدت فى هيئة دينية ، واعتنقها جمهرة إنسانية تشترك فى الأخذ والتسليم بمقتضيات الفكرة والعقيدة، وراعت طقوسها ومراسيمها،

وقامت بموجبات عباداتها . ومن هنا نلتبس طابع الترابط الجماعى فى المجال المقدس ، الذى هو جوهر النظام الدينى ومحل التدبير .
وقد أكد هذا المعنى دولا جراسرى ، إذ يقول أن كل ديانة تجمع بين الأحياء والأموات ، وبين المؤمنين وآلهتهم فى مجتمع فسبح ترجع دراسته إلى علم الكون .

ويدرس علم الكون هذه الآلهة والى تعد أشياء موضوعية أى عقدها كائنات ، وما بينها من علاقات سواء أكانت علاقات محبة ، كما هو الحال فيما يتعلق بايزيس وأوزوريس ، أم كانت علاقات كراهية كالحروب بين الآلهة والعمالقة^١ .

٢- أو إجماع جماعة إنسانية على عقائد معينة ومشاركتها فى طقوس خاصة فالجماعة الإنسانية تتفق على عقائد معينة ، وتؤثر هذه العقائد على السلوك الاجتماعى تأثيرا بالغا ، وتمدد عالم الاجتماعى بيانات لا يمكن تجنبها . كذلك فإن الجماعة الإنسانية تشارك فى الطقوس الخاصة بها . ولما كان علم الاجتماع هو علم دراسة الجماعة الإنسانية، فقد أخذ يهتم بالدين على أنه أحد المقومات الأساسية للجماعة الإنسانية. وحيث أن العاطفة الدينية لا تنمو إلا باتحاد عقيدة المؤمنين ، فكل مذهب صوفى يتجسد فى هيئة ، أو فرقة ، أو طائفة ، أو حركة ، أو خلية. وهذه جميعا جماعات إنسانية . ويهتم عالم الاجتماع بدراسة بناء ووظائف هذه الجماعات لمعرفة كيف تخضع هذه الجماعات الدينية للقوانين الاجتماعية المنظمة لحياة الجماعة عامة .

^١ روجيه بلستيد . المرجع السابق ص ١١ - ١٤ .

ويهتم علم الاجتماع كذلك بتبع تأثير هذه الجماعات الدينية ليس فقط على أعضائها ، بل أيضا على الأعضاء الآخرين في المجتمع والجماعات الأخرى. وهذا يعني أن الجماعات الدينية لها تأثيرات واضحة على سلوك الناس ، مثلها في ذلك مثل الجماعات الاجتماعية الأخرى . وتمثل هذه الجماعات في الفرق والطوائف والحركات والخلايا . كما يهتم بدراسة العلاقة بين الجماعات الدينية كلية ، والجماعات والطوائف الأخرى غير الدينية . ويدرس كذلك الأدوار التي لعبتها الأديان على مر العصور . ويهتم كذلك بدراسة العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية ، كالعلاقة بين الدين والأسرة ، والدين والنظام الاقتصادي ، والدين والدولة ، والدين والنظام السياسي ، والدين والتكنولوجيا ، ذلك أنه لا يمكن فصل الدين عن باقى أنظمة المجتمع^١ .

وينظر علم الاجتماع الدينى الى الحقائق الدينية نظرة موضوعية objective ، ويتعد عن النزعة الشخصية Subjective ، والأحكام المعيارية. والحق أن هذا يمثل مشكلة للباحث في هذا الميدان . فالدين لدى الناس هو إحساس قلبى ، أو ارتباط بمشاعرهم . وقد ارتبطت مشاعرهم بطقوسهم من خلال مشاركتهم فيها . ومع ذلك فإن الباحث في هذا المجال ينبغي عليه أن يتقصى الحقيقة ، وأن يتحكم في مشاعره ويجنبها عن موضوع بحثه .

^١ Dynes, R.R., Towards The Sociology of Religion Sociology and Social Research, P.P.227- 237

ونظر د. على سامى النشار . المرجع السابق ص ١١

ونظر د. محمد أحمد بيومى . علم الاجتماع الدينى ص ٦٢ .

ومعنى ذلك أن تعالج الظواهر الدينية كنظم اجتماعية لا من حيث مصدرها ، ولكن من حيث أثرها في الحياة الاجتماعية ، وتأثيرها في حقبة النظم الاجتماعية الأخرى . وينبغي على الباحث في مجال علم الاجتماع الدينى أن يتوصل إلى نتائج في ضوء الملاحظة ، ويتعد عن الجوانب الروحية التى لا تخضع للملاحظة أو القياس أو الوصف .

وهناك عدة افتراضات سوسيولوجية تدور حول طبيعة الانسان أولها : أن الانسان كائن بيولوجى ، مخلوق له دوافع فسيولوجية وله حاجات وإمكانات وحدود . التأثيرات الاجتماعية للجماعة موجهة ومحدودة بالعوامل البيولوجية . والدين بطبيعة الحال ، أحد العوامل الرئيسية التى تحاول تعديل أو تهذيب الطبيعة البيولوجية للانسان . فالجماعات الدينية المختلفة ، على سبيل المثال ، لها مداخل ووجهات نظر نحو الدافع الجنسى عند الانسان . وطالما أن الناس تمثل هذه التعليمات سواء المسموحات أو المحرمات ، فإنهم سوف يختلفون في شخصياتهم وقيمهم واتجاهاتهم .

ويتميز الانسان كذلك بقدرته على استعمال الرموز وابتكارها. فالانسان لديه قدرة على إضفاء معانى معينة على الأشياء والأصوات والكلمات والأفعال . وهذه المعانى ليست قائمة في الأشياء ولكنها من خلق الانسان نفسه ، وبخلق الاجماع حول تلك المعانى تستطيع الجماعات أن تتصل وتكتسب المعرفة . وباستخدام اللغة وهى عملية رمزية ، استطاع الانسان أن يتعامل مع المفاهيم المجردة والمشاعر الانسانية مثل الحب والعدل والمساواة ... الخ . والحق أن هذه القدرة على

التعبير عن المعاني رمزيا هي أحد العوامل الدينية التي ساعدت على ظهور مختلف الجماعات والثقافات والايديولوجيات خلال التاريخ الانساني .
وليس هناك نشاطا انسانيا لا يحتوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،
أفعالا رمزية ، سواء في السلوك التعليمي أو الانتخابي أو الديني . والدين
في حقيقته يحتوى على العديد من الرموز ، وهناك كثير من الأنشطة التي
لا يمكن أن تفسر الا رمزيا . فالاله والجنة والنار والخلاص والشيطان
والملائكة .. كلها معاني ومفاهيم دينية تأخذ شكل رموز معينة لدى من
يؤمن بها . ويمكن القول كذلك ، أن الحقائق الدينية التي أخذت شكل
رسالات سماوية أو وحى عن طريق رسل معينون ، هذه الحقائق عبر عنها
أو ترجمت باللغة الإنسانية ، واللغة ما هي إلا رموز.

والانسان لا يصبح إنسانا إلا عندما يعيش في جماعة أو جماعات ،
فشخصية الرجل تختلف عن شخصيته في مرحلة طفولته وهذا راجع الى
التأثيرات الناجمة عن عمليات التنشئة. والدين أحد هذه العمليات المتصلة
بالتنشئة والتي تؤثر على كل فرد سواء ولد في أسرة متدينة أو نال قسطا
من التعليم الديني . فالدين يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في كل
أنظمة المجتمع ، حتى الانظمة العلمانية فيه .

كذلك فإن السلوك الديني - مثله مثل أى سلوك اجتماعي آخر ،
يحاول حل مشكلة ما . فالصلاة والذهاب الى دور العبادة ومراعاة الحدود
الدينية وكل الأنشطة الدينية الاخرى تساهم بطريقة معينة نحو حل
مشكلة ما موجودة أو متوقعة . فالناس ينشغلون بالأنشطة على اعتقاد
منهم بأن هذا سوف يحل مشاكلهم .

ويؤكد علماء الاجتماع على أن الظواهر الاجتماعية ، داخل جماعة معينة أو داخل مجتمع ، تعتبر متداخلة ، أى أن الظواهر الاجتماعية تتفاعل بصفة مستمرة مع بعضها البعض ويتفاعل الدين ، بطريقة دينامية، مع كل الظواهر والعمليات الاجتماعية . ومن ناحية أخرى ، يتأثر الدين بهذه العمليات والظواهر الاجتماعية فالدين يؤثر ويتأثر ، فهو متغير مستقل وتابع في نفس الوقت . والحق أن هذا التأثير المتبادل بين الدين والظواهر الاجتماعية هو أحد الاهتمامات الرئيسية في علم الاجتماع الدينى .

الفصل السادس

نشأة علم الاجتماع الديني وأتجاهاته

ميز روبرت بيللا R.Bellah بين اتجاهين أساسيين أثرا بشكل واضح في التطور التاريخي لعلم الاجتماع الديني. وهذان الاتجاهان هما: الاتجاه العقلاني Rationalist. والاتجاه اللاعقلاني Nonrationalist الذي ظهر كرد فعل للاتجاه العقلي. وكل من الاتجاهين له جذوره في تاريخ الفكر الغربي^١. ومؤدى الاتجاه العقلي أن كل ما هو لا عقلي لا يمكن دخوله تحت حدود التحليل العقلي، ولكن ينبغي النظر إليه باعتباره مؤثرا على السلوك الانساني. فالمبادئ المتنافية للعقل في الدين جاءت إلى الوجود بسبب بعض رجال الدين ومغالبتهم المتعمدة. ويعد جان جاك Rosseau وإيمانويل كانط Kant من المشايخين لفكرة وجود دين معقول متميز عن أى عقيدة تاريخية. أما التراث اللاعقلي، فقد تطور أساسا في ألمانيا. ويعتبر الدين مستقلا بنفسه وقائم بذاته Sui-generis. ومن أشياعه هرذر G. Herder، فقد ذهب إلى أن الدين يقوم على التجربة الخاصة والمشاعر بدلا من العقل. ويرى شلاير ماخر F.Schleiermacher أن الدين لا ينظر إليه على أنه نوع من الفلسفة الجافة أو على أنه نسق أخلاقي بدائي، ولكنه حقيقة بذاته. فالدين عنده ليس قائما في المعرفة ولا في العقل، ولكن في المشاعر Feelings. وهو مستمد أصلا من الاحساس بالتبعة المطلقة.

^١ S. Bellah, Religion The Sociology of Religion, International Encyclopaedia of Social Science. P.p406-413.

وفي ضوء هذا فإن هردر وشلاير ماخر يرفضان أى فهم عقلى للدين ، ويعارضان البحث عن دين طبيعى عالمى يتميز بأن يحمل فى ذاته دليل عقلانيته .

وأولى شارل دى مونتسكو (١٦٨٩-١٧٥٥) اهتماما كبيرا بوظائف الدين الاجتماعية والأحوال الاجتماعية التى تسير أو تعوق نمو أديان بعينها .

وطبع أوجست كونت (١٧٩٨-١٨٥٧) علم الاجتماع منذ بدايته بفلسفته الوضعية ، واحتل قانون الحالات الثلاث Law of Three Stages - الذى قال به - مكانة بارزة فى الفكر السيولوجى . ويشير هذا القانون إلى تطور الفكر الإنسانى من خلال مراحل ثلاث هى : المرحلة اللاهوتية ، ثم المرحلة الميتافيزيقية ، وأخيرا المرحلة الوضعية .

وبانتقال العقل إلى أفكار ميتافيزيقية ، يتوصل الفكر الإنسانى إلى أن الطبيعة من أهم الأسباب المفسرة لكل الظواهر . وأخيرا يتوصل الفكر الإنسانى فى مرحلة ثالثة إلى التفكير العلمى أو الوضعى لكل العمليات الفكرية .

وتعمل الفلسفة الوضعية على معاملة الحقائق الاجتماعية باعتبارها أشياء حتى تبدو الموضوعية ، وتقع كل الظواهر الخاصة تحت الحقائق الكبرى ، مما يؤدى إلى التوصل إلى تعميمات إمبيريقية ، وقوانين تفسر المجتمع وظواهره، وذلك مثل قانون الجاذبية الذى يفسر العديد من الظواهر.

ويحكم المجتمع نوعان من القوانين ، القانون الأول خاص بقوانين الاستقرار الاجتماعى Social Statistic ، والقانون الثانى خاص بقوانين التغير الاجتماعى Social Dynamique . والتفكير الوضعى هو الذى يفسر الظواهر بالقوانين التى تحكم عملها .

مدخل انثروبولوجى :

وقصر ليفى بريل دراسته على وصف طريقة البدائين فى التفكير . ويقول: أن البدائى له نفس الأعضاء الحسية التى توجد لدينا . وهو يدرك ظواهر الطبيعة كالرجل المتحضر تماما . ولكن سرعان ما تنطوى هذه الإدراكات فى حالات شعورية معقدة تغلب عليها العواطف ذات الطابع الدينى . فالتفكير الدينى تفكير صوفى قبل كل شئ^١ .

وأثرى دور كالم علم الاجتماع الدينى . وحاول أن يبحث عن أصل الدين ، وذلك بتحليل الدين فى أكثر المجتمعات البدائية . والدين بالنسبة للدور كالم يجب أن يدرس كحقيقة اجتماعية Social Fact أو كشيء athing وفى كتابة "الصور الأولية للحياة الدينية" فرق بين ما هو مقدس ، وما هو غير مقدس . والأشياء المقدسة لأى نسق دينى هى فى الحقيقة رموز للمجتمع الذى يمارس هذا الدين .

ويفسر هذا أن الشعوب التى تعيش حياة بدائية تحيا حياة شبه جماعية . وعندما تجتمع فى مناسبات معينة يقوى هذا الاحساس الجمعى . وبتكرار هذا الاحساس فى المناسبات يصبح نوعا من الشعائر ، ويأخذ فى ذهن المشاركين شكل القوى المقدسة . وتنعكس هذه

^١ انظر روجيه باستيد . مبادئ علم الاجتماع للتبني ص ص ١٥ - ١٦ .

الاحاسيس الناجمة عن تأدية الشعائر على الموضوعات التي أصبحت ذات طبيعة مقدسة ، وتضفى نوعا من الخشوع الدينى فى مواجهة القوى الغامضة .

ويؤكد دور كالم أن الجماعة الاجتماعية هى المسئول عن تكوين الدين والأخلاق ، والتعبير عن ذلك رمزيا . فالدين خاص بجماعة معينة ، وعندما تتغير هذه الجماعة يتغير الدين أيضا .

ويرى دور كالم أن الدين من الناحية الوظيفية يسند ويدعم البناء الاجتماعى ، ويمنع الانحراف ، ويحدد مجريات التغير ، وذلك بإعطاء سلطة مطلقة ومقدسة للقواعد والقيم الثابتة للجماعة .

ويرى دور كالم أن نمو المجتمعات فى الحجم وفى الاحتكاك المتبادل وتقدم العلم والتكنولوجيا يجعل الناس يميلون إلى الانتقال من عبادة طوطم القبيلة أو أرواح الاسلاف أو آلهة المدينة أو القبيلة إلى مفهوم الإله الواحد الذى يحكم كل الخلق .

المدخل التاريخى :

اتبع العلماء الأوروبيون هذا المنهج من منتصف القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى . وهو منهج يأخذ بمبدأ التطور كمبدأ أساسى لتفسير الظواهر .

ومن أنصار هذا الاتجاه ماكس فيبر (١٨٦٤-١٩٢٠)، ولد فى ألمانيا. وترك مقالات فى علم الاجتماع الدينى، وألف فى الأخلاق البروتستانتية، وروح الرأسمالية. ودرس الظروف التاريخية التى أدت إلى ظهور الرأسمالية فى أوروبا وأرجعها إلى البروتستانتية خاصة الكلفنية Calvinism .

فقد أكدت الأخلاق البروتستنتية على فردية الإنسان ، وحرية ، ومسئوليته أمام الله أعلى من أمام أقرانه والعمل عند البروتستانت له قيمة فعلية. وتلك سمات تتوافق مع خصائص الرأسمالية . أما في بلاد مثل الصين فإن الرأسمالية لم تتطور لأن التوجيه الروحي لم يكن مناسباً لظهور خصائص الرأسمالية الحديثة .

وقد عارض في مقاله الشهيرة عن " الأخلاق البروتستنتية " كارل ماركس ، واعتبر موقفه ليس صحيحاً ، ففي أمثلة كثيرة نجد أن قاعدة السلوك في دين معين تغير قبل النسق الاقتصادي نفسه . فالأخلاق البروتستنتية سبقت ظهور الرأسمالية . وضرب فير مثالا آخر ، حيث استقرت التطهرية Puritanism الانجليزية في القرن السابع عشر في أمريكا واشتغلت بالمشروعات الرأسمالية .

واهتم ماكس فير بالرأسمالية الحديثة التي لا تعتمد على الدولة إلا في حماية القانون والنظام الذي يسمح للرأسمالية بالعقلانية في السلوك التجاري .

ولقد كان رواد الرأسمالية الحديثة أكثر تحمسا في اتجاهاتهم نحو الأخلاق وإتباع القيم الدينية في أعمالهم ، وينظرون إلى ثرواتهم على أنها هبة ونعمة من الله من بها عليهم^١ .

^١ - انظر د. محمد أحمد بيومي . علم الاجتماع الديني : ص ١٢٥ .

المدخل البنائي الوظيفي :

ينظر أصحاب هذا الاتجاه الى الدين باعتباره أحد أجزاء الكل الاجتماعي الذي يتميز بالتفاعل بين أجزائه، والدين بهذا المعنى، هو مجموعة من العقائد والممارسات يحاول الناس من خلالها التكيف مع بيئتهم . كما يهتم أصحاب الاتجاه بفحص البناء الديني والتركيز على الأجزاء المكونة وارتباطها . واتفقوا على أن للدين ثلاثة أنساق متداخلة ، وهي :

١- النسق الفكري أو الاعتقادي

. Intellectual System Or System Of Beliefs

٢- نسق الفعل أو الشعائر والطقوس

. Action System Or System Of rites & Ceremonies

٣- النسق المجتمعي أو النسق التفاعلي الاجتماعي

. Communal Or Social Interaction System

ويحتوي الدين على وظائف عامة مثل تفسير الشر ، الموت ، الظلم ، المعاناة ، تدعيم المعايير الاجتماعية ، تقديم إجابات روحية لاهتمامات الانسان المطلقة ، كما يساعد الدين على ربط الضغط الناتج عن فشله في ضبط بيئته ، مع قدرته على توقع المستقبل ، وتخيل الحكومات الفاضلة .

الباب الثالث

الدين والمجتمع

الفصل السابع

الدين والعامل الجغرافي

يقصد بالعامل الجغرافي كل ما يتعلق بالمنطقة التي يشغلها أفراد المجتمع من حيث التكوين والموقع وسطح الأرض ، وما في باطنها من مصادر الثروة الطبيعية ، وتوزيع الأرض ، والمياه ، والجبال ، والسهول ، والمواد المعدنية، وجميع القوى الكونية والجاذبية والكهرية الاشعاعية التي تعمل فوق الأرض ، وكذلك المناخ السائد في الإقليم الذي تشغله الجماعة من حرارة وبرودة وأمطار وجفاف ، وقد لعبت هذه العوامل جميعها دورا أساسيا في حياة الأفراد ، وكذلك المجتمعات منذ فجر قيامها، وشكلتها إلى حد ما وفقا لمقتضاياتها لاسيما في العصور الحديثة .

وللعامل الجغرافي تأثير في حياة المجتمع ، فأنشطة وحياة المجتمعات تختلف باختلاف الظروف البيئية والجغرافية . فها هو هيرودت يقول : بأن مصر هبة النيل . وتناول ابن خلدون تأثير الحر في الديانة . قال في المقدمة الثالثة : " إن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما وسطه لإقراط الحرفي الجنوب منه ، والبرد في الشمال ... لهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه ، بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل جسما وألوانا وأخلاقا وأديانا... أما سكان الأقاليم البعيدة من الاعتدال ، فهم متوحشون يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم ويعدون عن الانسانية بمقدار ذلك، وكذلك أحوالهم في الديانة

ذلك، وكذلك أحوالهم في الديانة أيضا ، فلا يعرفون نبوة ولا يسدينون بشرية إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال.

ان الحياة والبيئة أمران متلازمان ، حيث تتكاثر الجماعات الإنسانية ، وتتكاثر - مثلا - في وديان الأنهار بسبب خصوبة الأرض ، وبالتالي الحصول على المواد الغذائية . ولقد كانت وديان الأنهار منذ الأزمنة السحيقة ، كوادى النيل والفرات مهدا للحضارات والانسانية .

وكل اختلاف في البيئة يعنى اختلاف في العادات وفي أسلوب الحياة ، إذ تتأثر الجماعة بالبيئة الطبيعية التى تعيش فيها . فمثلا اكتسب أفراد الجماعة الذين يعيشون في وسط طبيعي معين تكيفا مع هذا الوسط بحيث لا تستطيع سكان منطقة أخرى أن يعيشوا فيه .

وتؤكد المشاهدة العامة أن الناس يختلفون في القرية عن المدينة، وفي حالة احترافهم الزراعة عنه في حالة احترافهم الصناعة . وحيث السهول توجد الزراعة ، وحيث المروج توجد المراعى ، وحيث المناجم توجد الصناعة .

وتختلف حياة سكان الجبال عن حياة سكان السهول والوديان . فالجبال تودى إلى تواجد الجماعات الانسانية في نطاق ضيق . ولا توجد إلا نسبة ضئيلة جدا من الجماعات الانسانية تعيش على ارتفاع ٥٠٠٠ قدم . والجماعات الجبلية تمتاز بأنها محافظة ، وأفرادها عادة قصار النظر ، ويعيشون في عالم محدود . وهم يمتازون بالشجاعة ، والكرم ، والتمسك بالعصبية ، وبالقوة والصبر ومتانة الأعصاب .

كذلك تختلف حياة سكان المناطق الحارة عن حياة سكان المناطق الباردة ويمتاز سكان المناطق الساحلية بالنشاط والإقدام والرغبة في الاحتكاك بالغرباء ، كما يمتازون بسعة الأفق .

أما المناخ ، فقد اتفق العلماء منذ زمن بعيد على حقيقة مؤداها أن هناك علاقة بين المجتمع والأفراد وبين الظروف الفيزيكية والمناخية التي يعيشون فيها. فها هو أرسطو Aristotle وصف سكان أوروبا الشمالية بأنهم نشطون ، لكن ينقصهم الذكاء والمهارة ، وذلك بسبب المناخ البارد . أما سكان آسيا فهم أذكاء قادرين على الاختراع والابتكار ، ولكنهم أقل حركة ، ومن ثم ظهرت العبودية .

وظهر مونتسكيو في القرن الثامن عشر، وأكد أن الذين يعيشون في مناخ بارد يتسمون بالشجاعة ، ونشاط العقل والجسم ، بينما تقلل درجة الحرارة المرتفعة من الشجاعة ^(١).

وقدم الجغرافي الأمريكي هنتنجتون (١٨٧٦-١٩٤٧) ^(٢).

أفضل برهان على دور المناخ في نمو الحضارات العظيمة. وأكد أن المناخ الأكبر ملائمة لنشاط الانسان يتطلب اعتدال درجة الحرارة ، وأيضا سقوط كمية عادية من الأمطار ، وهبوب رياح متوسطة باستمرار .

وفي هذا المكان نتناول أثر العامل الجغرافي في الحياة الدينية . قال فريزر ^(٣) " اننا على ثقة بان الديانة قد تأثرت بالحيط الطبيعي اكثر من كل نظام اجتماعي " . وما علينا لاثبات ذلك سوى ان نلقى نظرة إلى

^(١) A.W.Green ,Sociology , AnAnalysis of life in Modern Society . P.8

^(٢) ما كليلاند دالريد . مجتمع الانجازات- الدوافع الانسانية للتنمية الاقتصادية ص ٢١ .

^(٣) يوسف باستيل شمت . علم الاجتماع الدينى ص ١٣٠ وما بعده .

مختلف الأساطير الدينية لنرى أن أساطير الأمم التي تسكن الساحل تخالف أساطير التي تقيم بداخل البلاد، وأن الأساطير التي تعيش في الاقاليم الحارة تخالف الأساطير التي تعيش في الأضيق الباردة. ويقول كرايبر (Krappert): "إننا لا نستطيع أن نفهم تماما الأساطير الجرمانية ما لم نطلع على الأحوال الجغرافية من جبال وغابات وبحار وثلوج وزوابع ..."

ويرى مورر أن الخرافات التي تدور حول المعارك بين مت وأخيه أوزيريس في الأساطير المصرية ليست إلا زمرا للعراك بين النيل والصحارى القاحلة . وتدل التقاليد على أن موت أوزيريس يكون وقت هبوط مياه النيل، حين تهب رياح محرقة من الصحراء جارفة معها أوراق الشجر ... (النيل والحضارة المصرية: ص ١٠٣). وهناك أمم كثيرة قد عبدت عناصر الطبيعة والسيارات حتى أن المؤرخ دى لا بورت لا يحجم عن الجزم بأن الأشوريين قد ألّهُوا جميع قوى الطبيعة وشتى قسوات الخير وكل الأجرام السماوية ...

وقد تنبه موتسكيو لهذا العامل فقال : " إن الديانة المؤسسة على المحيط الجغرافى لا تنتشر في بلاد تخالف في طبيعتها الجغرافية البلاد التي وجدت فيها هذه الديانة ، ويبدو أن المناخ هو الذى وضع الحد الفاصل بين الديانة المسيحية والديانة الاسلامية . " وهذا ما ذهب اليه أيضا محمد حسين هيكل اذ ذكر : " أن المسيحية وما تدعو اليه من زهد في الحياة واعتزال العالم ومن العفو والمغفرة ومن المعاني النفسانية السامية ليست مما يلائم طبيعة الغرب الذى عاش ألوف السنين على دين تعدد الآلهة والذى يدعو مركزه الجغرافى إلى حياة الكفاح لمقابلة الزمهرير والظنك وسوء الحال . فإذا قضت الظروف التاريخية عليه بأن يعتنق المسيحية فلا مفر من

ان يسبغ عليها ثوب الكفاح وأن يخرجها بذلك عن طبيعتها السمحة الجميلة ... ولو أن المسيحية كانت تلائم غرائز الكفاح التي تنشأ بحكم الطبيعة كجزء من حياة أهل الغرب لرأيتهم وقد شعروا بعجز الفكرة المادية عن ان تلهمهم المدد الروحي يعودون الى الدين المسيحي الجميل دين عيسى بن مريم ان لم يهدهم الله الى الاسلام . "

وإذا تغير المناخ - مثلاً - في منطقة من المناطق فإن الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والنشاط البشري يتغير تبعاً لذلك ؛ إذ يحاول السكان أن يكيفوا أنفسهم طبقاً للتغيرات المناخية الجديدة .

وفي هذا الخصوص يحكى عالم الاجتماع الفرنسى مارسيل موسى^(١) Marcel Mause وهو من أتباع إميل دور كالم ، عند دراسته لقبائل الاسكيمو، أن مجتمعات الاسكيمو يختلف توزيع مساكنهم تقارباً أو تباعداً مع فصول السنة ، ففي الشتاء تكون المساكن متقاربة حتى تغدوا أحياناً بيتاً واحداً يقطنه عشر أو أكثر مع أن البيت يؤدي نصيف هذا العدد عادة . فكثافة السكان شديدة في الشتاء ، وعلى خلاف ذلك في الصيف إذ تتغير الخيام ويتوزع معها الأفراد وتقل كثافتهم . ويرافق الشتاء جمود واستقرار ، وتشتد في الصيف الرحلات البعيدة القاسية .

ومن هنا نشأ في الاسكيمو شبه ديتاتين : الأولى شتوية تحتدم فيها العواطف الدينية ، ويبدو فيها ، تجمهر الأفراد وتحمسهم ، وتقام فيها الحفلات الدينية الكبرى . والثانية صيفية ، أو على الأصح ليس للصيف

(١) د . عبد الكريم الياقنى . علم السكان ص ١٣

ديانة أظهر ما فيها أنها فردية خالية من الحفلات ، إلا ما يكون من عبادة في الأسرة ومن حفلات الولادة ومآتم الموت ، ومن تجنب لبعض النواهي . ويتبع ذلك كله اختلاف في جوانب حياتهم الاجتماعية سواء في نظام الأسرة ونظام الثروة والشئون الإدارية العامة .

مما سبق يتبين أن للعامل الجغرافي أثر في الحياة الدينية . غير أنه أخذ يفقد من أهميته من يوم ما استطاع الإنسان أن يملأ إرادته على الطبيعة بعد أن كانت الغالبة القاهرة في فجر الإنسانية . فمن أراض جرداء قاحلة أجرى فيها الأنهار وحولها إلى جنات ، ومن مستقعات كبيرة جففها وحولها إلى أراضى يابسة صالحة للسكن ، وقد خفف من وطأة الحر والبرد بفضل المستحدثات الكثيرة . فطأطأت الطبيعة رأسها وسامت إليه زمام أمرها صاغرة ليستغل كنوزها كما يشاء . وهذا ما دعا لوسيان فاير صاحب " النظرية الامكانية " في الجغرافيا البشرية إلى القول أن الإنسان أصبح أمرا بعد أن كان مأمورا في بيئته الإقليمية .

هذا ، وقد أظهرت الجغرافية البشرية كثيرا من أخطاء السلف في محاولتهم تفسير بعض الحوادث الاجتماعية عن طريق العامل الجغرافي . فكيف تنسب ديانة " البوشيمان " إلى غابات الكونغو إذا علمنا أن أصلهم من السواحل ؟ وهناك عدد عظيم من القبائل ابتعدت جدا عن مكان نشأتها الأولى من جراء الحروب ، إذ اضطرت بعضها القبائل القوية إلى الاجلاء عن أماكنها ، والرحيل عنها إلى اقطار جديدة . ويذكر الرحالة ويس دونان (Wyss Dunant) أن قبائل الاسكيمو قد ارتحلت شيئا فشيئا عن الغرب إلى الشرق ، فتنقلت من خليج هودسون إلى سان

لوران. ثم اضطررنا الهنود الحمر الى الانسحاب نحو الشمال لتعيش في أصقاع الحياة القطبية . (ص ١٣٢) فإذا تناول أحدنا هذه القبائل بالبحث وحاول درس ديانتها وأساطيرها بالنسبة الى موقعها الجغرافي الحاضر ولم يتنبه للهجرة المذكورة أنفا التبس عليه فهم عدد كبير من أمورها وعقائدها المكتسبة اثناء هذا الرحيل البطيء .

وفضلا عن ذلك فإن للديانة أيضاً أثرها في المحيط الجغرافي من جراء التحريمات والتحليلات التي تفرضها على المؤمنين بها . فالكروم مثلاً قد انتشرت وازدهرت في كل الاقطار التي تدين بالنصرانية لان الخمر من الاشياء الضرورية في ذبائحها . أما الاسلام فتحرمة الخمر قد قضى على هذه الصناعة في أقطار كانت تعد بحق منبع الخمرة - مصر وأفريقيا الشمالية - فأهملت من جراء ذلك الكروم .

وهكذا يتبين تنازع العوامل في حياة الانسان : فالخمر قد حرمت لأن تعاطيها مضر في البلاد الحارة ، فأثر العامل الجغرافي في الديانة. ثم أهملت صناعة النبيذ على انتشارها القلم في الأقطار العربية ، وأهملت معها الكروم فأثر بدوره العامل الديني على العامل الجغرافي .

الفصل الثامن

الدين والمجتمع

المجتمع هو الموضوع الرئيسى فى علم الاجتماع ، حتى أن بعض العلماء يعرفون علم الاجتماع بأنه علم المجتمع ؛ . فيدرسون المجتمع وشروط بقائه ويكشفون الستار عن انسيابه ، والتفرق ، والتغير ، وما يترتب على ذلك كله من نتائج على الأفراد ، وما يظهر على سلوكهم بسبب تفاعلهم المستمر .

ويعتبر علماء الاجتماع المجتمع اجتماعاً منظماً ينشأ تلقائياً ، وله نظمه وأوضاعه ، وله أغراضه العامة ، وقائم بصفة مباشرة . فالكائنات الاجتماعية أو الناس فطروا على أن يعبروا عن طبيعتهم بأن يخلقوا ، وأن يدأبوا على أن يخلقوا نظاماً من شأنه أن يوجه سلوكهم ، وأن يضبطه بضوابط لا حصر لها . ووظيفة هذا النظام أن يطلق نشاط الناس ، وفى الوقت نفسه يحد منه . إنه يضع مقاييس للسلوك عليهم أن يتبعوها وأن يحافظوا عليها .

فهاهو ماكيفر وبيج Maciver Page فى كتابهما " المجتمع Society" يريان أن المجتمع عبارة عن نسق مكون من العرف المنوع والاجراءات المرسومة ، ومن السلطة ، والمعونة المتبادلة ، ومن كثير من التجمعات والأقسام وشتى أوجه ضبط السلوك الإنسانى والحريات . ونحن نطلق على هذا النسق المعقد اسم " المجتمع " .

ويستين من ذلك أن ماكيفر.ويج قد أبرزوا بصفة خاصة القواعد التى تصب سلوك الناس فى قوالب محددة ، وقد تخليا عن فكرة ارتباط

الثقافة بالمجتمع ، لأنهما يعتقدان أن موضوع علم الاجتماع دراسة المجتمع، وليس دراسة الثقافة . فإذا حدث وكان لابد من التعرض للثقافة ، فإن هذا التعرض يكون في الحد الأدنى اللازم لتوضيح الحقيقة الاجتماعية موضوع الدراسة^١ .

ومن العلماء من يرى أن كلمة "مجتمع" يجب أن تقتصر على المجموعة التي يجمع بينهما وحدة ثقافية Cultural GrOup تميز مجتمعا عن مجتمع آخر . ومادام المجتمع هو اجتماع منظم أو وحدة ثقافية ، فمن الضروري أن يتدخل العقل والإرادة لتنظيمه وتقرير أوضاعه وفقا لاتجاه العقل الجمعي ، وما يرتضيه شعور الجماعة .

واتجه فريق آخر إلى تعريف المجتمع على أساس العلاقات التي تنشأ بين مجموعة من الأفراد يعيشون معا ، وتجمعوا في هيئات أو اتحادات لها تركيب معين ، وبداخلها يتفاعل الأفراد ، وتقوم على الإدراك المتبادل . ومن العلماء من عرف المجتمع في ضوء العمليات الاجتماعية كتآلف الأفراد وتعاونهم ، وما يقوم بينهم من تعاون وتنافس وصراع . ويرى بعض العلماء أن المجتمع هو أكبر جماعة إنسانية يتمي إليها الفرد : وهو يشمل كل الجماعات الاجتماعية الفرعية التي ينظمها الناس، ويتكون من السكان ، والمكان ، والتنظيم ، والمصالح .

وتستخلص من ذلك أن المجتمع هو عدد من الجماعات ، أو مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية معينة ، ويعيشون تلقائيا لفترة دائمة نسبيا مما ينجم عنه تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية تنشأ

^١ د. محمد عاطف غيث . تطبيقات في علم الاجتماع . ص ص ٦-٧ .

عنها وجود جماعات ومنظمات ومؤسسات . وبحكم الجيرة والروابط الانسانية أصبح لهؤلاء الأفراد وحدة ثقافية تمثل في العادات والتقاليد والأعراف والقانون ، والآثار المادية المتبقية على مر الزمان ، أو التي تتعدل أو تختفى ، وهي تميز مجتمعا عن مجتمع آخر . ويتمنخض عن هذه العلاقات المنظمة نظما اجتماعيا كالنظام السياسى والاقتصادى والدينى ، والتربوى ، والأسرى ، مثل : القبيلة ، والقرية ، والمدينة .

ولا جدال فى وجود علاقات بين النماذج الدينية ، ومختلف التراكيب الاجتماعية فقد اتخذت هذه العلاقات أساسا لتصنيف الديانات . وقد دعى هذا البعض إلى تصنيف الديانات حسب حجم المجتمع . فصنفوها على أساس المذاهب الدينية للعشائر (التوهمية) . والمذاهب القبلية والوطنية (تعدد الآلهة عند الإغريق) الديانات العالمية (المسيحية) .

وتوصلوا إلى الترتيب الآتى

- ١- التوهمية
- ٢- التوهمية المرتقية
- ٣- ديانة القبيلة
- ٤- الديانات الوطنية
- ٥- ديانات غير دولية

هذا وبقاء النظام الاجتماعى على حاله قد يحول دون الرقى الدينى على الرغم من المحاولات التى يقوم بها المرسلون والمبشرون . فالبائل التى تدين بالنصرانية ، والخاضعة لنظام العشيرة مازالت متعلقة بتقاليدها

وعقائدها الدينية القديمة . وليس القديس عندهم إلا توتم ، وليس الإله إلا توتم القبيلة - أى أشد التواتم بأسا وقوة .

ويتمثل ذلك فى حالة النصرانية فى بلاد ايرلندة . فحين بشر بها المبشرون ودان بها الشعب ، اتخذت أوضاعا تختلف عن التى عهدناها فى البلدان الراقية ، وذلك لأن نظام العشيرة كان سائدا هناك . فانتشرت الديانة على شكل صوامع وأديار ، يمثل كل منها عشيرة ، وحلت القرابة الروحية محل القرابة الدموية ، وناب القديس الشفيع عن الجد الأعلى ، وهو المؤسس الأول للعشيرة / التوتم .

أما علماء الأجناس الألمان ، فقد صنفوا الأديان إلى ديانات الشعوب الزراعية ، وديانات الرعاة ، وديانات المتحضرين . وينظر أصحاب الاتجاه الأول إلى اتساع الجماعة ، ويعتبر أصحاب الاتجاه الآخر الدين أسلوبا فى الحياة .

واعتمادا على ذلك فإن المجتمع والدين كلاهما يؤثر فى الآخر . فالدين يؤثر ويلعب دورا فى المجتمع ، كما تؤثر الأشكال الاجتماعية فى الدين . فكل تغير يطرأ على المجتمع يصحبه تغير فى نظام الديانة . ومن ذلك أن الاستقرار فى الأرض أدى إلى فصل السلطة عن الدين . وعندما حل نظام الأبوة مكان الأمومة تضخم عدد الأساطير . وإذا تكاثرت الناس وتم الانتقال من نظام العشيرة إلى نظام القبيلة تأثرت الديانة للعلاقة . وانتقلت من التوهمية المتأخرة إلى التوهمية المرتقية . ومن ذلك أن اتحاد القبائل وسيطرة شعب منها على القبائل التى دونه قوة مهدت الطريق إلى الدول الكبرى ، تشد أزرها الديانات الوطنية .

كذلك فإن اتساع شأن الدولة ، وامتداد حجمها وسلطانها ، وازدياد المواصلات بين الأقطار ، أدت إلى إرتقاء ديني كان من نتائجه التمسك بجوهر الدين لاستعداد الأفكار لقبول ديانة الانسانية .

وعن تأثير الجماعة في الدين أشار دور كالم في كتابه " تقسيم العمل الاجتماعي " أن الأفكار الدينية وليدة البيئة الاجتماعية ، بدلا من ان تكون مصدرا لها. وقد توسع أتباع دور كالم من أمثال " هير " و " موس " في عرض هذه الفكرة ؛ إذ تكشف المقارنة عن أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين شتى الديانات . وهي لا ترجع إلى البيئة الجغرافية ، أو بين القوانين العقلية العامة ، أو التكوين العقلي أو النفسي لدى الفرد ، لأن هذا التكوين متجانس لدى جميع أفراد الانسانية . وإذن لا يبقى سوى البيئة الاجتماعية التي تعد شرطا حقيقيا لأوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الظواهر الدينية ، ولشتى ظروف تطورها.

فكل تحول يطرأ على المجتمع يصاحب انقلاب مماثل في النظم الدينية . ويتمثل ذلك في الانتقال من نظام البدو إلى نظام الحضار . فالعرب الرحل الذين يوحد بينهم صراعتهم المرير ضد الصحراء يقدسون أسلاف العشيرة . أما الزراع الذين استقروا في بقعة من الأرض ، فإن تقديس الأولياء يحل محل تقديس الأسلاف .

وقد أدى إستقرار الاسرائيليين في يهوذا إلى ثورة في الفكرة اليهودية عن الألوهية . فبعد أن كان " ياهوا " إلها للرعاة أصبح إلها للزراعة على غرار " بعل " (وهو الإله الأعظم لدى الفينيقيين ، وعند الأشوريين) ، أما الأنبياء الذين اعتزلوا قومهم في الصحراء ، وكانوا أكثر

العهد وعلى الأسلوب القلم في الحياة ، فقد كانوا غيورين في المحافظة على العبادة القديمة .

ولقد كان الانتقال من جنى الثمار إلى الزراعة من الأمور التي تتميز بها أشد الشعوب تأخرا . وقد انعكس هذا الانتقال أيضا في الحياة الدينية على هيئة الانتقال من ديانة ساذجة تقول بعبادة المادة إلى عبادة أقل ساذجة، وهي عبادة الطبيعة .

وقد حدث هذا الانتقال إما بطريقة مباشرة ، كما هي الحال في أمريكا (مولر) ، وإما بطريقة غير مباشرة ، كما هي الحال في إفريقيا ، أى بتوسط نظام الارتحال الذي اقترن بعبادة الأسلاف (م . ك . مينهوف)^١ .

وعلق " لوكرم " في دراسته لعبادة التوالد في " جينيا " ، بقوله ليس المعبود هو الذى يتشكل بصورة المجتمع ، بل المجتمع هو الذى يتخذ العبادة نموذجا يحتذى . ففي الأصل لم يكن هنا وجود مادية كجماعة من الناس فحسب ، بل كانت هناك فكرة أيضا .

وعلى عكس ذلك يئن " سميث " أن العامل النفسى أهم بكثير من العامل المادى في تفسير الظواهر الدينية . وقد أثر ذلك في " إميل دور كايم "؛ حيث يئن في كتابه " الصور الأولية للحياة الدينية " بان الدين يظل دائما تعبيرا عن المجتمع ، ولكنه يصبح الآن تعبيرا عن العواطف الاجتماعية ، والتي تبدو في الأعياد والطقوس ، ولم يعد تعبيرا عن النظام الاجتماعى .

^١ - روجيه بلستيد . المرجع السابق ص ١٧٦ .

أما عن تأثير الدين في المجتمع ، فهو يعمل على وحدة الجماعة وتماسكها وتآلفها وترابط الأفراد في الحياة الاجتماعية ، فيوجد بين الأفراد والقيم والأهداف والمعاني . كما يبرر هذا القيم ؛ مما ينسق تفاعل الأفراد ، ويدعو إلى التعاون بينهم ، علاوة على قيامه بتوحيد صفوفهم ، وخاصة إزاء أي عدو خارجي .

ويضع الدين للمجتمع حدوده وتركيبه ، ويكسبه العادات والتقاليد ، ويرسم الطريق إلى حياة أفضل ، وذلك طبقاً لعقائده وأفكاره . وينظم الدين العلاقات الاجتماعية ؛ إذ يقوم بضبط سلوك الناس ومراقبة تصرفاتهم ، ويفرض جزاء يمكن وصفه بأنه طبيعي ، ويعاقب على الفعل والنية ، ويحرم أشياء وأفعال ، ويحلل أخرى . وهو يقوم بالتحليل والتحريم على أساس التفريق بين الشيء المقدس والشيء المذنس . وبديهي أن المحلات والمحرمات تختلف من دين إلى آخر ، فالعشيرة التي تتخذ الكانجارو توماً لها لا تستطيع قتله أو أكله، بينما يمكن قتل أو أكل الكانجارو في عشيرة أخرى لا تتخذ توماً لها، أو في دين آخر لا يحرم ذلك .

كذلك فإن للدين دوراً كبيراً في إقامة المسافات الاجتماعية Social Distances بين الشعوب التي تقرب بينها وحدة العاطفة الدينية أو تباعد بينهما إختلاف العقيدة المذهبية .

وقد أثرت الأيدلوجية التلمودية في المجتمع ، فهي تدعو إلى هدم المجتمع والأخلاق وتدعو كذلك إلى الإباحية. يقول البروتوكول ١٣^١ .

^١ انظر نور الجندی . المرجع السابق ص ١٧١ - ١٧٢ .

سنتشر بين الشعوب أدبا مريضا قدرا تقنى له النفوس ويساعد على هدم الأسرة ، وتدمير جميع المقومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية ، وسنستمر في الترويج لهذا الأدب .

من هذا الأدب تنطلق الدعوة إلى الإباحية المطلقة لهدم الأسرة وتدمير الأخلاق في المجتمع . فقد خلق فرويد الإباحية ، ومجد الغريزة ورخص للرجل والمرأة أن يفعلا بجسدهما ما شاء . وبرر توماس مان عشق الذكور في قصة (الموت في البندقية) ، ووصف مرضى الصلبر بأنهم حيوانات متعاقبة تتخذ من يأس الشفاء عذرا للتساند ، فمصححات الجبال مواخير للمرضى تحت مراقبة الأطباء الذين لا يملكون منهم .

وتعتبر التلمودية الصهيونية أن النظام الأمثل للأسرة هو النظام المفكك الذي يجعل الأسرة أفرادا متفرقين يرتابون في بعضهم البعض .

وقد أثبت إميل دور كالم في بحثه عن الانتحار أن عدد المتحررين يختلف باختلاف الديانات ، وللديانة يد في ردع الأفراد عن الانتحار ؛ إذ تبين الإحصاءات أن المتزوجين أقل انتحارا من العزاب ، وأن البروتستانت أكثر انتحارا من الكاثوليك . ويرجع هذا إلى ضعف الروابط الاجتماعية بين العزاب ، ومتانتها عند الكاثوليك .

الفصل التاسع

الدين والثقافة والحضارة والمدنية

لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تميزه من غيره من المجتمعات الأخرى. والثقافة هي كل ما أنتجه العقل البشري من ماديات ولا ماديات عرفها إدوارد تايلور^١. بأنها: ذلك الكل المعقد الذي يحتوى على المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاقيات والقانون والعادات وغير ذلك من القدرات والسلوك الشائع الاستخدام الذي يكتسبه الانسان كعنصر في المجتمع .

وعلى ذلك تنقسم الثقافة إلى قسمين : ثقافة مادية وثقافة لا مادية. وهي على درجة عالية من التعقيد ، إذ تتضمن نمط معيشة الناس وأساليبهم الفكرية ومعارفهم ومعتقداتهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وقيمهم والأساليب السلوكية التي يسلكونها في تفاعلاتهم وعلاقاتهم إزاء بعضهم البعض . كما تشمل على كل ما يستخدمون من آلات وأدوات في إشباع حاجاتهم وتكيفهم مع بيئاتهم الاجتماعية والطبيعية ، وحسن استغلال بيئتهم الطبيعية والسيطرة عليها.

وتخضع الثقافة للتغير . ولكن قد يتغير بعض عناصرها بسرعة ، والبعض الآخر ببطء . إذا ما سبقت بعض العناصر البعض الآخر تحدث هوة يطلق عليها التخلف الثقافي . ولكل مجتمع ثقافة قد تختلف عن ثقافة مجتمع آخر . ويعتبر كل مجتمع بثقافته وأنماطه الثقافية في الحياة ونظمه الاجتماعية المختلفة .

^١ Edward Tylor , Primitive Culture , Pl .

و انظر د . سميرة أحمد السيد . علم اجتماع التربية ص ١١٣ .

وتقوم الثقافة الواعية أو الحقّة على أساس الاعتقاد في القيم الروحية والمبادئ الأخلاقية . فلسنا نتصور أن مثقفا واعيا لا تصدر أفكاره وأعماله عن يقين راسخ بأن الثقافة كالحضارة تقوم على الإيمان...والانسان المثقف منوط برسالة أخلاقية اجتماعية عليه أن يؤديها. ومن هنا فإن المجتمع لا يتطلب من المثقف لكي يؤدي رسالته ، أن يكون عارفا فحسب ، بل أن يكون فاضلا ، والثقافة الحقيقية هي تلك التي يتألق فيها نور العقل والإيمان .

وللتفريق بين كلمة ثقافة culture ، وحضارة ومدنية civilization نقول أن كلمة ثقافة دالة على الجانب الفكري من الحضارة ، والحضارة على الجانب المادي . فكلمة حضارة ترجمة لكلمة civilization والثقافة ترجمة لكلمة culture . والحضارة في اللغة هي الإقامة في الحضر، والحضرة، والحضر ، والحضارة (بكسر الحاء وفتحها أحيانا) هي خلاف البادية . وتبدي الحضرى أقام في البادية . وتحضر البدوى أقام في الحاضرة ، والمدر كالحضر ، ومدره الرجل قريته وبلدته .

اما الثقافة ، فهي في اللغة مصدر الفعل الثلاثى يثقّف (فالثقافة بكسر الثاء) ، تعنى الحذق والفطنة والنشاط . والصفات من الفعل هي : ثقّف ، تثقيف ، وثقف الرمح تثقيفا ، أى ساواه وعدّله ، والصفة من الفعل المضعف مثقف . وهي ما تستعمله الآن .

وتدل كلمة الثقافة في اللغة العربية المعاصرة على المعرفة والتعليم ، فتقول هذا رجل مثقف ، أو نقول أننا نعمل على نشر الثقافة ... بل إن هناك وزارات للثقافة في بلاد العالم أجمع .

أما الحضارة فهي تعنى الاستقرار والإقامة الدائمة . وليس ضروريا أن يكون هذا الاستقرار نشأ تاريخيا في قرى صغيرة ، ثم تطورت القرى بعد ذلك واتسعت وجاءت نشأة المدن متأخرة، سواء منها القديمة أو الحديثة .

وفي هذا يقول ابن خلدون : " أن الحضارة غاية العمران ، ونهاية عمره ومؤدية لفساده . ويقول : " الحضارة هي التقنين في الترف ، واستعادة أحواله ، والكلف بالصنائع التي تؤتق من أصنافه وسائر فنونه . وقد خلقت الحضارة للنفع العام ، وليس للتخريب والتدمير . والحضارة أداة نفع وسعادة لا أداة هدم وشقاء . إنها المظهر الأخير من التراث الاجتماعي لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم . وتعني كلمة مظهر آخر مظاهر الرقي . أما التراث الاجتماعي فهو ما يشتمل عليه المجتمع من المعرفة والعقائد والفنون ، والأخلاق والقوانين والعادات وسائر القدرات التي يكتسبها الإنسان كفرد في المجتمع .

ويعرف آخرون الحضارة بأنها جماع المدنية والحضارة ، أى الحياة بأحاسيسها ، وأشواقها ، وتقاليدها ، وتطلعاتها . وهي بذلك المؤشر الذي يميز بين شعب وآخر ، وتاريخ وتاريخ ، لهذا كان منها القلم والحديث والشرقي والغربي^١ .

أما عن الموقف اليهود من الحضارة ، فكان متصلا بانقيادها لا ببنائها ، فقد هدموا كثيرا من الحضارات التي خضعت لمفاهيم الهدامة

^١ د . يوسف كمال محمد . مستقبل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والإسلام ص ٢٦-٤٠ .

ولأسلوبهم في إقامة الربا أساسا للإقتصاد في أخلاقياتهم التي تدعو إلى الوحشية والبدائية وإهلاك الحرث والنسل .

ولقد أشار جيون وتويني إلى دور اليهود في هدم الحضارة الرومانية حين أثاروا الفساد في المجتمع الروماني مما عجل بانقراض الحضارة . أما في الحضارة الأوروبية الحديثة التي قامت أساسا في عصر النهضة وهم مطرودون من أوروبا ، فإنهم ما لبثوا أن عادوا في القرن السادس عشر حتى أعلنوا المادية إنطلاقا إلى التحلل والإباحية التي سادت المجتمع الغربي من بعد ، ثم سيطرت عليه سيطرة تامة حتى اليوم .

وتجمع المراجع المختلفة لدراسات الحضارات أن اليهود لم تكن لهم علوم أو فنون ، ولم يكن لهم حق في الأرض التي يحتلوها ، ولم يخلفوا وراءهم آثارا حضارية ، وأنهم كانوا يستولون على ميراث الأمم وينسبونه إلى أنفسهم كما فعلوا حين نقلوا تراث البابليين واليونان القدامى .

وإذا كان اليهود قد عاشوا حياة التشريد والفن متقلين من مكان إلى آخر ، فكيف تقوم لهم حضارة ، أو تكون لهم فنون وآداب ، وهم في كل أرض غرباء .

وسلك اليهود مسلك الوحشية والبدائية ، فقد ورد في سفر يوشع^١ : "أهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى الغنم والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار" .

وتقوم الحضارة في النهاية على الإيمان - كما يقول "مادارياجا" (مفكر أسباني معاصر) . يقول : الإيمان رابطة أخلاقية تجعل الناس يرتفعون فوق مصالحهم الشخصية المباشرة .

^١ - أنور الجندي . المرجع السابق ص ١٧٥-١٧٦ .

يقول مادارياجا^١ : إن المدافع والذخائر والمون مادة لا حياة فيها بغير الإيمان ، وفي معركة فالمي (معركة في تاريخ فرنسا الحديث ، تغلب فيها الجيش الفرنسي على الجيش البروسي سنة ١٧٩٢ م) تغلب الإيمان بلا مدافع ، على المدافع بلا إيمان .

ولقد قامت نهضة أوروبا الحديثة بعد أن رجعت إلى الدين ، وظهر المصلحون الدينيون يدعون إلى تنقية المسيحية مما غلق بها من الشوائب والوثنية والأوهام والخرافات ، وجهل رجال الدين ، وخطورة طبقة الأشراف والحكام .

إن هذه الحضارة التي نعيشها اليوم هي ثمرة الرسائل السماوية ، فالدين عماد الحضارة ، وحارسها ، والصديق الرفيق لها ، يوجهها ويواكبها نحو النفع والخير ، ويبعادها عن كل ما يضر بالبشرية أو الوجود العام . والمجتمعات التي لم تلتزم بالدين ، قد تنجح في حل مشكلات الانتاج ، ولكنها تفشل في حل مشكلة الانسان . والانسان لا يقنع بالمادة، بل يريد الروح، ولا يكتفى بالحاضر ، بل يتطلع إلى حياة المستقبل . ويرى البعض أن حضارة أوروبا وأمريكا قد نشأ فيها التحلل وانحرف الجانب الشكلي فيها عن جانب الأخلاق ، ومع ذلك فلا زالت تسير على قدم وساق - ولقد تنبأ الشيخ محمد عبده في أول القرن الماضي بأفول نجم بريطانيا العظمى في نهاية القرن ، وعلل ذلك بأن حضارتها قد اشتملت على تحلل وانحراف وأن ذلك بمثابة السوس الدفين الذي يفت في عضدها دون أن تشعر إلا وهي عظام نخرة . وهامى بريطانيا وقد صارت

إلى دولة من الدرجة الثانية ولما يمض على النبوة ستون عاما وهكذا ولا بد وأن يتحقق أمر الله ، وان تطرد سته " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا " (الاسراء: ١٦) " فلا بد لكل قانون من أن يطرد ولكل سنة من أن تسير في طريقها . وقد يكون هذا التدمير سريعا وقد يكون بطيئا ، المهم أن نتائج عدم الأخذ بالإيمان لا تتخلف كما قال تعالى " لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد " (١) " (آل عمران : ١٩٦) .

ويكاد يجمع الباحثون على أن الحضارة هي مظاهر الرقى العلمي والفني والأدبي والاجتماع لمجتمع ما . فابن خلدون (٢) . عرفها بأنها : أحوال عادية زائدة على الضرورة من أحوال العمران زيادة تفاوتت بتفاوت الأمم في العقل والكثرة . وتقع منها عند كثرة الفتن في أنواعها وأصنافها ، فتكون بمنزلة الصنائع " ويحتاج كل صنف منها إلى مواصلة العمل فيه ووجود المهرة في إتقانه .

هذا وتتساوى عبارة : أحوال عادية زائدة على الضرورة من أحوال العمران ... " التي جاءت في تعريف ابن خلدون مع العبارة الحديثة التي تقول " مظاهر الرقى العلمي والفني "

ويرتبط الدين بالحضارة ارتباطا وثيقا . فالدين هو الذي بدأ الحياة على الأرض ، والذي خلق الحضارة ، والدين دعامة أساسية للحضارة،

(١) د إبراهيم إبراهيم هلال . الدين والمجتمع ص ٥٢-٥٣ .

(٢) فخر المقيمة لابن خلدون . طبعة مكتب التحرير ، ص ٣١٦-٣١٧ .

ونظر د . إبراهيم إبراهيم هلال . الدين والمجتمع ص ٤٤ .

لأنه منبع القيم الروحية ، ولأنه هو البعد الجوانى للإنسان من حيث هو انسان ، ومن ثم فهو الذى وجه الانسان إلى صنعها .

فقد قام للعرب نهضة ، وتكونت لهم حضارة فى ظل الدين الاسلامى الذى جاء حاضيا على العلم ، ومكبرا للعقل ، وداعيا إلى التدبر ، والتفكير والنظر . وقد اتسمت هذه الحضارة بسمة الخير والحق والكمال .

وتعتمد الحضارة الاسلامية على التوحيد ، حيث تؤكد الفصل بين الخالق وبين خلقه ، وما يقتضيه هذا من صلة هى طريق تحقيق إرادة الله فى كونه عن طريق خلافة الانسان فى الأرض . فالتوحيد هو الذى يعطى الحضارة الاسلامية هويتها ، وهو الذى يربط بين أجزائها .

وتقوم الحضارة الاسلامية على عناصر ثلاثة ، هى :

١- انها كونت المسلمين ، وجعلتهم ما هم عليه ، هى

التي شكلت لهم شخصيتهم ، وشيدت لهم ضميرهم،

وبلورت عقولهم ورؤيائهم وهى التى زودتهم

بالأخلاق ، والعادات ، وهى التى جمعت بعضهم إلى

بعض فجعلت منهم مجتمعا عضويا ، بل أمة ينطوى

المسلمين فى إطارها ويعرف المسلمون أنفسهم بها .

وهى التى علمتهم متى يسرون ومتى يحزنون ومتى

يكون ، متى تتحرك وندفع غير عابئين حتى يموت

محقق ومتى تتأخر وتتأمل أو نحمد فى مكاننا .

٢- وشخصيتنا هى التى تميز الانسان عن الحيوان والنبات ،

بل وعن سائر البشر ، ولو عدت الشخصية لهبطنا

الى مستوى البهائم أو لأصبحنا وعاءاً فارغاً تقوم الحضارات بملكه بشخصيتها. فولاؤنا للحضارة الاسلامية التي كوّننا وسوتنا وجعلت لنا شخصيتنا هو ولاء الابن للوالدة. ولاء الجزء للكل الذي أنبتة نبنا وجعله شيئاً متميزاً ، فمن طبيعة الكل أن تعمل أجزاؤه على استمراره ، ودعّمه ، وتقويته ، كما يتداعى الكل للجزء عند إصابته وضعفه. وأول شروط هذا الاستمرار هو الولاء للحضارة الاسلامية ، فالتعرف عليها ثانياً ، فالعمل من أجلها ثالثاً .

-٣-

و ثراء الحضارة الاسلامية هي أغنى الحضارات التي عرفها التاريخ اطلاقاً، فثراؤها خضم لا ينقطع، كلما نهلت منه كلما زاد عطاؤه. حكم النظر في أى حق من حقوق الدين، في أى حق من حقوق المعرفة والحكمة، في أى علم من العلوم أو فن من الفنون أو أدب من الآداب، في أى حيز من الخلق أو المنفعة أو الجمال يرجع ذلك البصر اليك وهو خير. اذ يقف على انجازات غدت قرون وشملت ملايين من مسلمين وغير مسلمين، وما زالت قادرة على العطاء. الحضارة الاسلامية حققت لنا سعادتين، سعادة الدنيا، وسعادة الآخرة. ودفعت بموكب الانسانية دفعا الى الأمام والعلا، لذلك كان التعرف عليها ودراستها اقراء لنا ،

وغيذاء لعقولنا وإنعاشا لبصيرتنا واشباعا لتطلعننا في
كل ولد . هذه هي الأسباب أو العناصر التي تتعلق
بالمسلمين^١ .

أما المدنية فهي في اللغة مشتقة من مادة مدن بمعنى أقام ، واستقر
في مكان معين ، وأهل المدينة مستقرون مقيمون ، لتيسير حاجيات
وضرورات الحياة لهم في هذا المكان ، ولذلك يستقرون فيه ، أو يقيمون
في أبنية ، والصفة الدائمة له طابع التمكّن والاستقرار ، إذا لجأ البدو إلى
الرحلة ، والأسفار . فالمدنية متصلة بالمدينة والحياة فيها ، ويقصد بها
الجانب المادى والمظهرى في الحياة من بيئة طبيعية ، ومنشآت إنسانية ،
وطيات إنتاجية وما يرتبط بها من قوانين ، ولوائح ، وعادات وأعراف .
والمدنية ترجمة لكلمة Civilization ، وتدل على مرتبة من مراتب
الحضارة ، أو على صورة من صورها . فهي تعنى مظاهر التقدم
التكنولوجى والآلى ، والتي تمتاز بأنها ذات طبيعة عقلية عامة لا تحدد
بصفة محلية .

وعلى ذلك فالمدنية تقوم على أسس موضوعية من المعرفة اليقينية ،
أو على افتراضات كونية ، فيما هو خارج عن نطاق الفكر البشرى
والمنطق الإنسانى ، فالتطبيقات العلمية والرياضية الصالحة في كل زمان
ومكان هي مدنية . وكذلك الديانات الكبرى تعتبر مدنية . وعلى ذلك
فالحضارة تعتبر إلى حد كبير ظاهرة نسبية . أما المدنية فهي ظاهرة مطلقة.
وهكذا يمكن ان نقرر أن كل مدنية حضارة، وليست كل حضارة مدنية.

^١ انظر : عزت جرادات ، " البديل الحضارى للمجتمع المعاصر " ، مجلة المسلم
المعاصر ، السنة ، العدد ١٢ ، (١٩٧٨) ، ص ص ١٢٩ - ١٥٠ .

ويرتبط الجانب الروحي والخلقى وكل ما هو إنسانى بالمدينة ،
ويطلب فيها مثل ما يطلب فى جانب الحضارة أو الثقافة . فالمدينة
الكاملة بينها وبين الفطرة من الإتفاق ما يجعلها فى الواقع جزءا من الفطرة
التي فطر الله عليها الكون ، وآية ذلك أن يكون فيها ما فى سائر النظم
الكونية من الاتساق والانسجام ، والتوافق والتماسك والإتزان والهدوء .
وهذا لا يتحقق لأية مدينة من المدنيات إلا إذا قامت على الحق فى جميع
نواحيها ، وكانت نظمها النافذة منطبقة على قوانين الفطرة التي فطر الله
عليها الناس ، أفراد وجماعات .

وليست القوة أساس تفاضل المدنيات ، ولكن إحسان استعمال
القوة فى سبيل الحق سبيل الله .

وهذا أمر طبيعى ، ما دما تؤمن بالله ، وتؤمن بأن المدينة إنما هى
من صنع الله ، " صنع الله الذى أتقن كل شئ " . (النمل : ٨) " صبغة
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " (البقرة : ١٣٨) ،
فهى فطرة الله ، أى خلقتة ، وهى ما قدره الله فى الأرض من أقوات
ومعاش .

الفصل العاشر

الدين والعلم

تعني كلمة "العلم" اليوم في أوروبا مجموع المعارف المؤيدة بالدلائل الحسية ، وجملة النواميس التي اكتشفت لتعليل حوادث الطبيعة تعليلاً مؤسساً على تلك النواميس الثابتة وهي لا تستعمل إلا مفردة . ومع ذلك فقد تطلق على مجموع معارف في فرع خاص من المعارف . وفي هذه الحالة يطلق بها التخصيص فيقال علم الكيمياء ، وعلم الفلك . وقد يعترىها الجمع فيقال العلوم الكونية والعلوم الرياضية .

وقد عرف العلم تعريفات مختلفة فمن العلماء من اعتبره جسد منظم من المعرفة . فقد عرفه ويبستر Webster^١ في قاموسه " العلم " بأنه : المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب والتي تتم بغرض تحديد طبيعة أو أسس وأصول ماتم دراسته ، وعرف آخرون العلم بأنه : طريقة منظمة للحصول على المعرفة . وهناك من عرفه بأنه : البحث الكفء الذي يستند إلى منهج علمي .^٢ فقد عرفه اكسفورد^٣ أنه : الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة والمصنفة ، والتي تحكمها قوانين عامة ، وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة .

وجملة القول فإن العلم هو محاولة لاكتشاف العالم المحسوس ، ومعرفة العلاقات المتداخلة والمنسقة للحقائق ، ذلك أن الحقائق المنعزلة لا

^١ د . إبراهيم أحمد سلامة . مناهج البحث في التربية البدنية ص ٤ .

^٢ John Biesanz & Mavis Biesanz, op.cit .P.4

^٣ د . إبراهيم أحمد سلامة . المرجع السابق ص ٤ .

تقيم علما . ومن ثم فلا بد من اكتشاف الصلة بينها وبين بعضها البعض . وهو بذلك يعد تراكما للمعرفة المنسقة التي تتم عن الاقتراب من العالم الإمبريقي الذي يعيش فيه الانسان ^١ .

وتفسير ذلك أن العالم يحاول اكتشاف التابع الذي يحدث بين ظاهرة وأخرى ، أى يوجد التابع بين السبب والمسبب Cause and - effect ، وقد حل محل هذا المصطلح استخدام عبارة العلاقات بين المتغيرات . وقد أكد هذا المعنى الرياضى والفيلسوف الفرنسى هنرى بوانكاريه 'Henry Poincare' ^٢ : إذ اعتقد أن العلم معرفة لا تتعلق بالاشياء أو الظواهر فى ذاتها . وإنما العلم أن تدرك ما يربط بين هذه الاشياء أو الظواهر من علاقات . فكأن معرفة القوانين أو المبادئ التي تحكم العلاقة بين هذه الظواهر بعضها ببعض هي جوهر المعرفة عند بوانكاريه .

وقد نوّه وس جيفونز W.s. jevons ^٣ إلى ذلك ، وعرف العلم بأنه الكشف عن أوجه الشبه بين المختلفات ، فمعرفة جزئية واحدة لا تكون علما ، لأن الجزئية الواحدة وهي معزولة عما عداها لا تؤدي إلى إدراك القوانين الطبيعية ، وما العلم إلا أن ندرك القانون أو القوانين التي تقع الجزئية الواحدة وفقا لها .

ولقد صار العلم خلال هذه الحقبة من التاريخ لا يطلق إلا على المعارف التي تقع تحت اختبار الحواس وتخضع لامتحانها . فإذا قال قائل العلم ، وقرر ذلك ، خرج منه علم الدين ، لأن كلمة الدين ترد بمعنى

^١ See Ernest Green wood , Experimental Sociology , A Study of Method , P 19 .

^٢ د. محمد على محمد . علم الاجتماع والمنهج العلمى . دراسة طرائق البحث وأساليبه ص ٩٩ .

^٣ د . زكى نجيب محمود . المنطق للوضعى ص ١٥٧ .

الطريق والتفقه ، بمعنى التعرف على الطريق ، ولا تدخل المسائل الدينية في حيز التفكير العلمى . فالدين يقوم على المسائل الاعتقادية ، وأمور معتمدة التسليم بمقررات لا تخضع للامتحان والتجربة . وهذه ليست من الطريقة العلمية فى شئ .

ويرى بعض العلماء أنه لا تقابل بين علم ثابت ودين صحيح . فحقيقة الدين خضوع مطلق لإله موصوف بصفة الكمال ، واستجابة له فى كل ما أمر ونهى ، وتجاوب مع منهجه تجاوبا اختياريا . أما العلم فهو معرفة يقينية مطابقة للواقع عن دليل ، بحيث تكون هذه المعرفة منافية لكل جهالة . وفيها يستخدم وسائل علمية إمبيريقية لتحقيق غايات إمبيريقية . وعلى ذلك فهو طريقة ومنهج .

ومن هنا نشأت فكرة المناقضة بين العلم والدين . فالعلم لا يعترف بمسألة إلا إذا قبلها العقل ، وأيدها الحس وقبلت الخضوع لأسلوب الاختبار والتمحيص . ولكن الدين يفرض التسليم بأمر غيبية يسندها إلى الوحي ، ويعزوها إلى الله تعالى أو يعلق سموها عن كل جدال^١ .

ولكن هل كل من كتب فى موضوع غير دينى ، واستطاع الحصول على التبريرات والتأكيدات يعد معه محاولة علمية ؟ وهل ما يكتبه الكيميائى أو عالم الفيزيكا أو الرياضه يعد علما ؟ فى الحقيقة ، إن العلماء أنفسهم يصعب عليهم تفسير معنى العلم ، فقد انشغلوا فيما يفحصونه دون أن يحاولوا تفسير معنى هذه الكلمة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الكيمياء أو الفيزياء أو البيولوجيا تعد علوما - ليست بسبب

^١ انظر محمد فريد وجدى . دائرة معارف للقرن العشرين ص ٥٨٤ .

موضوعها ، وإنما يعود هذا إلى الطريقة التي تبحث بها موضوعاتها . إن علم الفلك وعلم التنجيم - مثلاً - تهتم بموضوع واحد هو النجوم ، ولكن علم الفلك هو الذى يمكن أن يطلق عليه علماً، لأنه يقوم على الاتجاه العلمى، بينما لا يعد التنجيم علماً لأنه لا يعتمد على الأسلوب العلمى^١ .

وهكذا اتخذ الماديون هذا الأمر سلاحاً لمقاتلة الدينين ، ولم يجئ القرن التاسع عشر حتى كان أنصار الدين فى ضعف مطلق أمام خصومهم، وظهرت المبادئ المادية ظهوراً لا مزيد عليه ، وتذرعوا بهذا السلاح لنكران الخالق والروح والخلود لخروج هذه العقائد عن دائرة اختصاص العلم . ومازال الماديون ظاهرين على خصومهم حتى ظهرت المباحث الروحانية فى سنة ١٨٤٦ بأمریکا ، ثم انتقلت منها إلى أوروبا وتناولها رجال العلم من كل المذاهب فثبت منها بالاختيار والتجربة، وهما من مميزات العلم الطبيعى أن الحياة تقوم بغير المادة ، وأن ما وراء هذه الطبيعة المحسوسة طبيعة روحانية أرقى منها سماها بعضهم عالم الأرواح ، وتوقف بعضهم عن تسميتها فأصبح علم الدين فى أوروبا مؤسساً على نفس الأسس التى تأسس عليها العلم الطبيعى^٢ .

وهكذا يرتبط الدين بالعلم . فقد عرفت القبائل المتوحشة والبربرين قدراً هائلاً من المعرفة ، واستخدمت المجتمعات الزراعية القديمة

١-

John Biessanz & Mavis Biessanz , Modern, society, An Introduction to social science, P . 4

^١ - انظر فريد وجدى . المرجع السابق ص ٥٨٤ - ٥٨٥
وانظر د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان. العلم والبحث العلمى - دراسة فى مناهج العلوم ص ١-٣ .

وسائل سحرية خاصة بها في العمل الزراعى ، وأثبتت في ذلك نجاحها .
وكان الطب في بعض المجتمعات مصحوبا بالصلاة. وأرجعوا المرض إلى
تسلط روح معادية على الشخص المصاب. وعلى ذلك كان الكاهن أو
الساحر العالم بوسائل الأرواح يستدعى ويطلب إليه أن يطرد العفريت
بأسرع ما يمكن. وابتدع الكهنة أو اكتشفوا بعض العقاقير التى تشفى
بعض الأمراض فكانوا الأطباء والمعالجين... وكان يتم على أيديهم الشفاء.
وفي مجال الأمراض العقلية كانت مشكلة المريض غالبا في مجال
السلوك وفي مجال علاقاته بغيره ، وحيث كان يبدو مختلفا عما كان عليه،
وكان هذا الاختلاف أو التغير يعزى إلى شيطان من الشياطين تجسده .
أما إذا كان إله طيب تجسده ، فكان ينطقه بالحكمة وحيث تنمو به
القبيلة إلى مرتبة الأنبياء .

وكانت الفكرة السائدة لدى قدماء المصريين أن الأمراض تنشأ من
غضب آلهتهم أو من تأثير أرواح الموتى وتقمصها لجسد المريض
وامتلاكه، وأن هذه الأمراض بعد دخولها للجسم منها ما يصيب العظام ،
أو يعيش على لحمه ، ومنها ما يفتك بالأعضاء ومنها ما يشرب دم المريض،
ويموت المريض من جراء فتكها بأجهزته ، إلا إذا كان في الاستطاعة
طردها قبل أن تسبب أذى جسيما بجسده ، ولذلك كان من أهم دعائم
علاجهم معرفة الطلسم والسحر لطرده هذه الأرواح الخطرة والقضاء عليها
بالتعاويد والرقى ، ثم يشرع بعد ذلك في استعمال الدواء والغذاء لمعالجة
الأضرار الحسية التى تنشأ من دخول الروح الشريرة لجسد المريض .

وكان المصريون القدماء يعلقون قطعاً من الحجارة أو الخرز أو الخشب على رقابهم أو يربطونها بعضو من أعضائهم أثناء المرض . وكان الكهنة يعالجون هذه الرقى بقراءة الطلاسم السحرية قبل استعمالها . وهي ترد الأبصار للعينين ، والكلام للسان ، والمضغ للفم ، والسمع للأذن ، والحركة للأطراف .

واستعان القدماء المصريون بالأحجبة لإحياء القلب ، وبالبخور لاسترجاع الدفء ، وبسكب السوائل لإعادة الرطوبة . وحنط القدماء المصريون جثثهم رغبة في البقاء ، ورهبة من العدم ، حنطوها ليحنبوها الفساد ، ويقفوا عليها القوام .

واستعان المصريون القدماء بالجراحة . وهناك صورة لعملية جراحية على جذران مقبرة ممفيس يبدو فيها الكاهن الطيب ، وهو يزاول العمل عام ٢٥٠٠ ق . م . تقريباً .

وكان المخنون عند عرب الجاهلية رجل صرعته جنية، والمخنونة صرعها جنى، وذلك عن طريق العشق والهوى وشهوة النكاح. وكانوا يعتقدون بأن الصرع نتيجة لمخالطة الجن للإنس. وكان لديهم كغيرهم من الشعوب طريقتان للعلاج طريقة الكهنة والعرافين وطريقة العلاج بالعقاقير .

وكان الطب اليوناني القديم يقوم على الدين والسحر . وقد أشار هيبوقراط^١ في كتابه " حالات الأمراض المقدسة Sacred " أن هذا المرض ينجم عن نفس الأسباب التي تترتب عليها الأمراض الأخرى . وهي أشياء تصيب الجسم أو تذهب عنه، كالبرد، والشمس، وتغيرات الرياح ... وهي

^١ Ludwing Edelsfem „Greek Medicine in the Relation to Religion and Magic , P. 205 .

أشياء مقدسة . وجاء الفيزيوقراطيون بعد أفلاطون وأرسطو ، وأشاروا إلى قدسية الشمس والنجوم والمناخ .

وكان اليونانيون القدامى يؤمنون بأن المرض العقلي من عمل الشيطان ، فالشياطين تتجسد البشر . وهناك شياطين طيبون وشياطين أشرار ، فالصرع عندهم كان " المرض المقدس " . وكان المرضى به يعاملون بكل إجلال واحترام ، وتضفى عليهم الحماية باسم " الروح الطيبة " التي تقمصتهم . أما إذا كان الاعتقاد يسود بأن شيطاناً شريراً قد تجسدهم فكانوا يعذبون ويضطهدون حتى لا يعتبر الجسد مكاناً مريحاً لهذا الشيطان للبقاء فيه .

وكانت نظرية الجن في المرض شائعة في فلسطين أثناء حياة المسيح عليه السلام وقد ميز أصحاب الأناجيل الأمراض الناشئة من المس (الجن) ، والتي تنشأ عن أسباب أخرى . ووصفوا المسيح بأنه استعمل التعاويذ في حالات الصرع والجنون وحدهما ، وأنه كان يعالج الجرام والحمى والشلل والتريف بوسائل أخرى مثل الصلاة وتبشير المريض بالعفو من خطاياهم ولمسه يديه^١ .

وقد تخصص كثير من رجال الدين المسيحي في الطب ، وقد كان لوقا وهو من الحوارين طبيياً واعتمد المبشرون من رجال الدين المسيحي في نشر المسيحية في المجتمعات المتخلفة على تأدية الخدمات الطبية .

وعارض رجال الدين المسيحي تدنيس الجسم الانساني . وفي خلال النصف الأول من العصور الوسطى لم تحرم الكنيسة التشريح فحسب ،

^١ كينيث ووكر . مرضى ولطباء . ص ٢٥ - ٢٦ .

بل حرمت أيضا فصد الدم ، حتى لو كان القصد محاولة لانتفاذ حياة المريض ، ثم تقرر السماح لجامعات معينة وتحت شروط خاصة بتشريح جثث المجرمين التي تسلم إليها بعد شنقهم . وقبل أن يسمح للجلاد بمزاولة عمله كان لابد من إجراء طقوس دينية على المجرم الذي كانت جثته تقطع فيما بعد في سبيل العلم .

وقد كان يمنح المجرم غفرانا روحيا خاصا كان في نظر الكنيسة أكبر من أن يكفر عن أى انتهاك يترله موظفو الجامعة بأشلائه فيما بعد ذلك . وبعد إجراء هذه الطقوس المبدئية كما يجب كان الجلاد الرسمي يشنق المجرم ويسلم جثته إلى أصحابها الجدد^١ .

والعلم قيمة أساسية في الاسلام . فأول آية نزلت في القرآن تحض على العلم ، وتشيد بالقلم الذى هو آلة العلم ، ووسيلة الخروج من الجهل إلى المعرفة المطلقة بأوسع معانيها . يقول الله سبحانه وتعالى : " اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم " . (العلق : ١ - ٥)

ويقول سبحانه وتعالى "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات" وقال تعالى "هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون" .
والعلم والإيمان هو النموذج المتكامل لقيام الدولة التي تتوافر لها كل مقومات القوة المادية والمعنوية. والعلم هنا ليس علم التفقه في الدين فقط، فقد حض الاسلام على النظر إلى الكون. يقول عز وجل " قل انظروا ماذا في السموات والأرض " (يونس ١٠١) . ويقول جل

^١ نفس المرجع . ص ١١٨-١١٩ .

جلاله: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" (تبارك ١٥) ويقول سبحانه وتعالى: "هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون" (يونس / ٥) .

ودعى الإسلام إلى تحصين المجتمع وحماية مصادر إنتاجه وغناه ، من أن يغير عليها مغير ، أو يعتدى عليها معتد ، ولكى تظل فى طريق النماء والتطور . يقول سبحانه وتعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" (الأنفال ٦٠)

وقد دعى الاسلام إلى استخدام الطاقة الفكرية عند تقرير الدلائل العقلية ، وإيراد الحجج والبراهين على حقائق الكون والحياة ، يقول الله تعالى "فاعتبروا يا أولى الأبصار" (الحشر ٢)

أى اتعظوا بهذه الآيات وما حل بمؤلاء القوم يا أصحاب العقول والنظر والمدرآك التى ميزتم بها عن سائر الحيوانات ، فتعقلوا أمر ربكم وتفقهوا ما فى القرآن مستخدمين نعمة العقل التى وهبت لكم .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" (رواه مسلم) .

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وأن الملائكة لتفتح أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ، وأن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض حتى

الحيتان في الماء . وفضل العالم عن العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وأن العلماء ورثة الأنبياء ، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم " (رواه أبو داود والترمذى) .

والعلم في نظر الاسلام حق للجميع يجب نشره وإذاعته لخير الناس جميعا . فليس من الاسلام أن تكتم علما توصلت إليه أو تحتكر سره ، فذلك ضار بالبشر . ومن يكتم علمه ويحرم الناس منه يلعنه الله ويلعنه الناس . يقول سبحانه وتعالى : " إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (البقرة ١٥٩)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" (أبو داود والترمذى)^١ وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة الطب فيقول: "تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد هو الهرم".

وكان هناك نوع من الامتحان التأهيلي في الطب تقرر عقده في عهد الخليفة المقتدر بسبب خطأ وقع ووصل إلى علمه سنة ٩٣١ ، فأصدر قرارا يقتضى كما يخبرنا القفطى - بالألا يمارس أحد الطب في بغداد إلا إذا رضى سنان بن ثابت الحراني وشهد له بالكفاءة والخبرة .

وفي خلال العصور الوسطى عرف المسلمون مبادئ التشريح والفسولوجيا وتشخيص المرض ، وأمراض الطبائع (الأمراض المزمنة) ،

^١ - انظر د عبد الهادي الجوهري . دراسات في علم الاجتماع الاسلامي ص ص ٤٧ - ٥١ . وانظر د . عبد الهادي الجوهري . اصول علم الاجتماع ص ص ٢٧٥-٢٩٤ .

والصحة ، والتغذية ، وعرفوا كذلك عدد العظام ، والأوردة ، والشرابين وألف العرب المسلمون في الطب. وكتب ابن سينا كتاب "قانون الطب". وكتب أبو القاسم الزهراوى في الطب ، وألف كتابا في الجراحة ، ونبغ في القرن الثاني عشر فيروس القرطبي الشهير بـ (ابن رشد) .

ومن مؤلفات العرب في الطب " فردوس الحكمة " لعلی بن زید الطبری ، وكتاب " الحاوی " لمؤلفه أبو بكر محمد بن زكريا الرازى . كما نشرت له رسالة عن حصى المثانة والكلى .

وعرف الأطباء المسلمون المرض النفسى. وكانت المستشفيات تضم أجنحة للأمراض العقلية والنفسية. ومن أطبائها ابن الهيثم وابن سينا^١. والعلم المطلوب هنا هو قواعد المنهج التى توصل نظريا وعلميا وتجريبا إلى الكشف الدقيق العميق عن أطوار الناس ، وأوضاع المادة ، ونواميس الوجود ، فإذا تأملت ظاهرة من الظواهر ، فإننا نسعى للوقوف على اسبابها ، ونسلك لذلك كل مسلك علمى ممكن ، وتنقلب فى خطواته المنهجية على نحو ما يفرض علينا المنهج ، ويرسم لنا خطا للمسير ، فإذا ما وقفنا على السبب الحقيقى للظاهرة ، وتأملناه يحدث هذا التأمل فى نفوسنا رغبة أخرى للوقوف على السبب الكائن وراء هذا السبب القريب ، وهكذا تظل هذه الرغبة فى المعرفة ترتقى بالنفوس الكبار، وتصعد بكل قلب طلعة حتى يصل أصحاب الرغبات العلمية إلى إدراك سبب ليس فوقه سبب ، ومؤثر لا يتأثر بغيره وهو لا يحتاج إلى سواه وغيره من الكائنات يحتاجون إليه .

^١ د. حسين عبد الحميد رشوان . دور المتغيرات الاجتماعية فى الطب فى الأمراض - دراسة فى علم الاجتماع الطبى .

ويدرك هؤلاء العلماء أن السبب الذي عقلوه ، وأن المؤثر الذي إنتهوا إليه هو الله عز وجل بصفاته التي أسلفنا ذكر بعضها^١ .
والعلم ينبغي أن يكون متسما بالأخلاق وملتزما بالفضيلة ، بحيث لا يستعمل في تدمير أو تخريب ، أو في إيذاء البشر في أنفسهم ومالهم .
ويجب على طالب العلم أن يتحلى بالصبر ، وطاعة من يعلمه ، وترك الغرور .

^١ د. مصطفى محمد السيد أبو عمارة . أضواء على رواية المجهول عند أهل الحديث ص ١٠٨ .

الفصل الحادى عشر

الدين والفن

نحاول فى هذا الفصل إلقاء الضوء على العلاقة بين الدين والفن .
وبداية نكشف عن المقصود بكلمة " الفن " . والفن محاولة لاختراع
وابتكار وإبداع وتجسيم أشكال ممتعة تأتى نتيجة استجابة انفعالية لما يشعر
به الانسان ، أو عما يحسه بحواسه ، أو عن ما يدركه بفكره ، أو عما
يترامى إليه بخياله لموقف خارجى يتمثل فى التجارب الانسانية ،
والعواطف ، والمعتقدات ، والأفكار ، يتأثر به الرأى بالعلاقات الجمالية،
وبالقيم والمعانى التى يتضمنها ، فيعبر عنها فى صورة جمالية تخاطب
الحواس، وتوقف الاستجابات العاطفية ، والفكرية فى العقل البشرى .
وهذا التأثير معناه أنه يفعل بهذه القيم ، ويندمج فيها ، وتصبح
جزءاً من كيانه.ومثل هذه الأشكال تشبع إحساسنا بالجمال، وإحساسنا
بالجمال إنما يشبع حينما نكون قادرين على أن نتذوق الوحدة والتناغم
بين مجموعة من العلاقات الشكلية من بين الأشياء التى تدركها حواسنا .
وتشير الرؤية إلى خبرة الرأى من ناحية إدراك الجمال والمتعة به ،
والتأثر بالجمال يحمل وجهة نظر المستهلك واستجابته ، وهى تشبه عملية
تذوق الطهى التى ترتبط بالمستهلك أكثر مما ترتبط بالطاهى ، أو بزراعة
الحديقة التى يقوم بها البستاني بدور الفنان فى حين أن صاحب المنزل يودى
دور التذوق الذى يستمتع بنتائج الزرع وثماره . فعملية الخلق والابداع
نصف بها عادة عمل المنتج ، ورؤيته الفنية . أما التذوق فنصف به متعة
المستهلك ووجهة نظره .

وهناك رابطة قوية بين القيم التي يتضمنها أى إنتاج ومدى استحابة الجمهور له . فكلما كان الإنتاج دقيقا تطلب هذا أيضا عقلية مدربة لكي تستطيع أن تفك رموزه وتتذوقه . أما إذا كان العمل ساذجا أوليا فإنه لا يحتاج إلى هذه اللوحة الواعية لتقديره^١ .

ومع ذلك فليس بالضرورة أن يرتبط الفن بالجمال ، فالاحساس بالجمال ظاهرة متقلبة جدا ، ظهرت على مسار التاريخ في وجوه لم تكن محددة على الإطلاق ، وكانت مخادعة على الدوام . فمفهوم الجمال يتمتع بمغزى تاريخى محدد . وقد ظهر هذا المغزى في اليونان القديمة^٢ .

ويؤثر الدين في الفن ، ففن العصر الحجري القديم كان أداة لأسلوب سحري أو ديني ، فهو لا يؤلف لذاته ، ولكنه بشكل طوطم طقوسية ، ويؤلف منشآت سحرية ، إذ يعتقد صياد ذلك العصر أنه قد استحوذ على الشيء ذاته في الصورة ، ويعتقد كذلك أنه قد يسيطر على الموضوع عندما يصور الموضوع وهكذا كان يعتقد أن الحيوان الحقيقى يعانى بالفعل من تمثل الحيوان الذى تمثله الصورة . وبالتالي يعتقد أن الحادث الحقيقى سيقع حتما في أعقاب التمثيل السحري له ، أو أن يكون متضمنا فيه بالفعل ، إذ أن الاثنين لا يفصلهما إلا ذلك الوسيط الذى لغته المعتقدات السحرية ، وهو عامل الزمن ، وعامل المكان .

وهكذا اتخذ فنانون العصر الحجري القديم الموقف الذى اتخذه ذلك الهندي الأحمر المنتمى لقبيلة " سيو " الذى تحدث عنه العلامة الفرنسي

^١ انظر د . محمود البسيوني . آراء في الفن الحديث ص ص ١٧ - ١٨
وانظر د . محمد محمود الجوهري وآخرين . ميلادين علم الاجتماع ص ٤٤٩ .
^٢ هيربرت ريد . معنى الفن ص ص ٣٧ - ٣٩

" ليقنى برنيل " فقد لاحظ هذا الهندي الأحمر أن أحد الرسامين الغرباء يرسم عدة ثيران من ثيران القبيلة ، فعلق على ذلك بقوله : إننى أعلم أن هذا الرجل قد وضع كثيرا من ثيراننا البرية فى كتابه . لقد كنت هناك عندما فعل ذلك ، ومنذ ذلك الحين لم يعد لدينا ثيران .

ومما يؤكد الهدف السحرى لفن العصر الحجرى القلم ، هو أن الحيوانات كثيرا ما كانت تمثل فى هذه الصورة ، وقد احترقتها الرماح أو السهام ، أو كانت تسدد إليها بالفعل مثل هذه الأسلحة بعد الانتهاء من الموسم . وكانت توضع الصورة فى كهوف معينة ، وفى أجزاء محددede ملائمة بوجه خاص للسحر ، مثل الأجزاء المظلمة من الكهوف ، وقد وضعت تلك الصور فوق بعضها ، بمعنى أنها لم ترسم بغرض زخرفى .

وللدين أثر فى الشكل المعمارى للمنزل أو للمدينة، فديانة عبادة الأجداد أثرت فى الشكل الهندسى للمنزل، وجعلته على هيئة دائرة. وديانة المدينة أثرت فى الشكل الهندسى للمدينة ، إذ كان المعبد يوجد فى الجزء المحصن الذى لا يستطيع العدو أن يصل إليه أو يتناوله بالهدم .

وكان الهندوس من الدهاء ما قدروا به على جعل ما اقتبسوه ذا طابع هندوسى بسرعة . وتناول دهاء الهندوس العمارة ، فلم يلبث العمود الاغريقى الذى اقتبسه متفتنوا الهندوس مثلا أن زالت عنه صفته الاغريقية متحولا إلى عمود هندوسى . وإذا سألت عن مبدأ الزخرف الهندوسى العام رأيت يتصف بزيادة المبالغة وفرط الغلو فى الجزئيات التى هى أبرز ما تشاهده فى آثارهم الأدبية والدينية والفلسفية .

واتخذ الهنود النحت أداة للزينة . ويبدو هذا في معابد الهندوس ومزاراتهم من التماثيل والنقوش البارزة والتي تعد بالآلاف .
وإذا نظرت إلى تلك التماثيل من الناحية التشريحية أبصرت فيها من الأدلة على روح المغالاة والغريزة عند الهندوس ، فترى الصدور والأوراك في تماثيل النساء نامية نموا لا تشاهد مثله في الطبيعة . وترى الآلهة ذات الأذرع الأربع مما يكرهه الأوربي ، غير أن هذه الصور ذات حيوية شاملة للنظر ، وذلك خلافاً للتماثيل المتصلبة الكمية المصنوعة في العصور الوسطى . وفي عالم الآلهة الأبطال والإلهات التي تملأ المعابد أكثر الأطوار حياة والأوضاع تنوعاً ، فيتخيل إلى الناظر إليها أنها توشك أن تنزل من قواعدما لتقدم نحوه .

وكانت التلمودية الصهيونية وراء الأدب والفنون . فقد كانت الصناعة الغالبة لليهود القصة والرواية وما يتصل بها في المسرح والسينما . فقد أقاموا الأدب على اعتبار الإنسان لذاته والعمل على مقتضى المنفعة والمطمع الفردي . وقد عمد كتاب الصهيونية إلى توفير أسباب الفساد في الروايات المكشوفة والصور العارية والأغاني البذيئة .

وكان لليهود تأثيرهم الواضح في الموسيقى . يقول هنري فورد^١ .
في كتابه "اليهودى العالمى" الموسيقى الشعبية الرخيصة هي احتكار اليهود، وليست موسيقى الجاز الا احتكارا يهوديا .

هذا ورسم المناظر والأشخاص الدينية التي تعلق في الكنائس إنما مصدره الدين المسيحى .

^١ - نور الجندى . المرجع السابق ص ١٦٢ .

ونفى الإسلام أية صورة دنيوية لله مما يعرفه المخلوق ، وجسده .
كقوة معنوية ، يطعم ولا يطعم ، لا يلد ولا يولد . وقد أعطى هذا
المغزى اتجاهها مميزا للفن الاسلامي ، إذ تجسد على هيئة مجردات لا نهائية
تخضع لقوانين هندسية فيها التماثل ، والتكرار ، والإيقاع ، والشكل
الهندسي المخلص من الارتباط بالظاهرة الطبيعية .

ولقد كان أهم تجريد ازدانت به المساجد هو الكتابة العربية
بأنواعها المختلفة ، والثلث ، والنسخ ، والكوفي ، والديواني ، والرقعة ،
والخط الزخرفي ، حتى أن الإسلام كان يطمس الصور الموزايكو ، كما
حدث في كنيسة أيا صوفيا ليضع بدلا لها كلمة " الله " محمد " أبو
بكر " علي " ، والآيات القرآنية المختلفة والتجرد من الصور البصرية هي
دعوة للإنسان أن يعمم ، فالصورة شيء ملموس مقيد باللحظة العارضة ،
ولكن الرسوم الهندسية ، والتلقائية هي تعميمات تنشئ الوحدة ببقوانين
تشكيلية وتبحث عن النظام بلا بداية أو نهاية هي صفحة مسترسلة ،
تأخذك يمينا ويسارا ، وأعلى وأسفل وفي كل اتجاه ، أي أنها شبكة متصلة
تسمح بالتجمع ، والانتشار ، والتداخل بسلاسة وطلاقة . هي خلاصة
تجربة الفنان المسلم عبر العصور ، كسى بها الآيات القرآنية ، في المصحف
وعلى الجدران ، في المساجد ، وفوق القباب ، وحول المآذن التي تميز المدن
الاسلامية بتكاثرها وتضاعدها ، وفوق كل المباني العادية التي يقطنها
الانسان لتقول بعبارة وجيزة " الله أكبر " .

والفن الاسلامى فن جماعى مرسب ، يمثل خيرة الأجيال ، وهو
تعبير عن اتفاق عام يرثه الصبي عن معلمه ، والمعلم عن أبيه^١ .
ولابد للفن والفنان من إتقان العمل واستكمال . وفى هذا يقول
سبحانه وتعالى " أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " (النساء : ٢٨) ،
وإحسان العمل إجادته ، والوصول به إلى درجة الحذق والكمال .
والإتقان صفة ضد التعجل والاستهتار ، وضد الإهمال والكلفة . وعلى ذلك
يتدرب الانسان على الإتقان فيكتسب من خلاله عادات الدقة والإيجابية .
ويوجه الاسلام المسلمين نحو الجمال والتزين ، فهو يحض المسلمين
على أن يتزينوا حين يذهبون إلى المساجد حتى يبدو مظهرهم جميلا .
يقول تعالى : " خلدوا زينتكم عند كل مسجد " (الأعراف : ٣١) .
ويقول عز وجل : " أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها " (الكهف : ٧)
ثم يستكر : " قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده " (الأعراف : ٣٢)
ويقول عز وجل : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (الكهف : ٤٦) .
ويوجه الإسلام الانسان ليرى البيئة التى خلقها بقدرته ويتذوقها :
" أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى
الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ، فذكر إنما أنت
مذكر " (الغاشية ١٧ - ٢١)^٢ .

ولا يسوى القرآن الكريم بين الانسان المبدع وغير المبدع . يقول
سبحانه وتعالى : " أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون " (النمل : ١٧)

^١ - محمود بسيونى . التربية والفن من ٢٥٦ - ٢٥٧ .

^٢ - نفس المرجع ص ٢٧٣ - ٢٧٤ .

الفصل الثاني عشر

الدين والمعايير الاجتماعية

المعيار Norm من اللفظة اللاتينية Norma هو قاعدة أو مقياس أو نمط للسلوك. والمعايير الاجتماعية بذلك تكون قواعد للسلوك ، أو بمعنى آخر ، مقاييس من خلالها يحكم على السلوك بأنه مقبول أو غير مقبول اجتماعيا ، ويكتسبها الانسان خلال معيشته في بيئته الاجتماعية .

وتعمل المعايير الاجتماعية على إقامة نسق من التبريرات والتعقلات للظروف الراهنة الموجودة فعلا ، وتوجه الأفعال ، وهو بذلك ليس متوسطا إحصائيا للسلوك الفعلي ، ولكنه تحديد ثقافي للسلوك المرغوب فيه فكثير من العادات الاجتماعية تعتبر بمثابة قوانين كالإجراءات الخاصة بالزواج^١ .

وتتمثل المعايير الاجتماعية في العادات والعرف والقيم والتقاليد والقانون والرأى العام والرقابة الاجتماعية .

العادات Habits :

العادات ظاهرة اجتماعية ، وهي قاعدة أو معيار للسلوك الجمعي ، تشير إلى الأنماط السلوكية المشتركة ، وأفعال الناس التي تعودوا عليها في جماعة أو مجتمع معين ، وسلوكهم على نحو شبه آلي بفضل التكرار المستمر، والتعلم، والتدريب وإلى هذا الطابع الشبه آلي يعزى الشعور بعدم الارتياح الذي نحس به عندما نسلك سلوكا خارج عن تلك العادات .

^١ See C. Morris R., Atypology of Norms, A.S.R, Vol 21, P.610- 613 .

والعادات جزء هام أو فصل هام من دستور الأمة غير المكتوب بيد
أها مدونة في صدور الأفراد ، وراسبة في تكوينهم . وتمثل العادات في
اللغة والأنماط الرمزية الأخرى التي تعبر عن أفكار الفرد ومعتقداته وأنواع
السلوك كآداب المائدة ، والأزياء ، وأسلوب الحديث ، وطرق التحية ،
والاستقبال ، والتوديع ، والتهنئة ، ومثل عادة التدخين ، وتناول القهوة
والشاي ، والتوسعة على الأطفال في أيام العيد (العيدية) .

وبعض العادات شاذ وضار ، ويمثل حالة مرضية تنتاب الجماعة ،
وهي عادات يأخذ بها بعض الأفراد أو الطبقات . وتمثل تلك العادات في
زيارة الأضرحة والمقابر ، وأكل الفسيخ في الحدائق العامة أيام شم النسيم،
وقهرج العوام في مناسبات الأعياد ، وتعاطي المخدرات والخمر^١ .

العرف Usage :

العرف عبارة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتقدات التي تنشأ
في جو الجماعة ، وتمثل مقدسات الجماعة ومحرماتها ، وتنعكس فيما
يزاوله الأفراد من أعمال ، وما يلجأ إليه في كثير من مظاهر سلوكهم
الجمعي . وينحصر نطاق العرف في طبقات أو مجموعات معينة داخل
المجتمع على الرغم من أن له في كثير من الأحيان احتراماً يضافى عليه قيمة
توحى لأعضاء المجموعات الأخرى بمحاراته وتقليده .

والعرف وما يتصل به من العقائد الشعبية وأفكار العوام له طبيعة
إلزامية ، ويعتبر أهم جزء من دستور الأمة غير المكتوب ، ويعد الخروج

^١ د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان . المجتمع - دراسة في علم الاجتماع ص ٢٠١ .

عليها خروجاً على قوانين المجتمع غير المكتوبة (الشفهية) ومع ذلك فإن
الرأى الشائع هو الذى يحمى العرف لا السلطة التشريعية .
وينساق الأفراد فى ركاب العرف، ومن يحاول أن يتصدى لما
يفرضه من مظاهر السلوك أو المعتقدات والآراء يقابل من الجماعة بقوة تتناسب
مع قوة العقيدة التى خرج عليها، ومبلغ تأثيرها على ضمير الجماعة.
ويتمثل العرف فى الجانب السلبى لمحرمات ومقدسات أى مجتمع ،
وتحريم بعض الأعمال لإرتباطها بقوة مؤثرة فى الحوادث ، مثل " لا
تسرق " و " لا تضرب امرأة " و " لا تسرق فى الطريق عرياناً " و " عدم
كنس الشوارع ليلاً " و " عدم كنسها يوم سفر صاحبها " ظناً منهم أن
هذه الأمور تجلب التعاسة وتسبب حوادث مؤلمة . ومثل " التشاؤم من
سماع نعيق البوم " وعدم التفكير فى اقتنائها ، وعدم لمس المحرمات ، وعدم
ذبح بغض الحيوانات ، وعدم أكل لحم بعض الطيور لإرتباطها بأصول
قدسية ، أو لإرتباطها بأفكار وتصورات خارقة . فأمريكا لا تأكل لحوم
الخيل بينما يأكلها الأوربيون ، وأهل الصين لا يأكلون منتجات الأبقار
بينما يأكلها المصريون . وهنود البرازيل يأكلون أنواعاً من النمل
والحشرات بينما لا يأكلها الأوربيون . والعشائر البدائية تحرم أكل توائمها،
بينما تعتبر هذه التوائم من أهم أنواع الغذاء الحيوانى عند غيرهم من
الشعوب . ومثل الاعتقاد فى التأثير الخارق للشياطين والأرواح الخبيثة ،
وأثر هذه الآراء فى أعمال الأفراد .

ويختلف العرف عن العادات في ارتباطه بالناحية العقائدية والعقلية. أما العادات فهي معظمها أفعال وأعمال . ويخضع العرف للتطور شأنه شأن العادات، غير أن تطوره بطيء ، وفي حدود ضيقة^١ .

القيم :

هي وسائل مثالية للسلوك . وتشمل كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خلال تجربة الإنسان الطويلة ، مثل الحق، والخير ، والجمال ، والشجاعة ، والقوة ، والإيثار ، والمهارة الفنية، وضبط النفس ، والدقة، والامانة، والصمت أو الثثرة ، واتزان ، والعقل ، والانفعال ، والحب ، والحرية ، والعدالة ، والحق، والأمن، والسعادة، والحرية، والمساواة .

وتختلف القيم باختلاف السلالة أو الجنس أو الطبقة في النسق الاجتماعي، ومع ذلك تظل قيم ذات عمومية لجميع الأعضاء على الرغم من أن الكثير قد يفشلون في تحقيقها في سلوكهم الفردي أو الاجتماعي. وكل ثقافة لها مجموعة من القيم، ولكن درجة تقبل أفراد المجتمع عليها متفاوتة .

ويأخذ النسق القيمي شكل التنظيم الهرمي ، فتوضع القيم في أوليات حسب أهميتها . فقد تكون قيم الحق والجمال والدين بالنسبة لفرد أو جماعة على قمة الهرم القيمي ، وتكون قيم مثل النظم والثروة في قاعدة الهرم . وقد يأخذ هذا الهرم بالنسبة لفرد أو جماعة أخرى شكلا معاكسا.

وللدين أثر واضح على نسق القيم ؛ إذ تفسر القيم بما لها من قوة في توجيه أفعال الفرد نحو غايات ومصالح المجتمع فمشاركة الاعتقاد

^١ د . مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه - للكتاب الثاني - دعائم علم الاجتماع وحقائقه ص ١٤٦ .

والشعائر تتضمن أن علاقة الجماعة بالمقدس بطريقة ما يتعلق بالقيم الأخلاقية للجماعة . هذه العلاقة الضمنية تظهر بوضوح في ملاحظة منع جماعة معينة من نوع معين من الطعام أو الحيوانات . فعدم أكل لحم البقر عند الهنود هو قيمة دينية يتمسك بها الهنود جميعا . فالبقرة هى شئ مقدس عند الهنود ، وامتناعهم عن أكلها هو قيمة أخلاقية أيضا ، وذلك لأن عدم أكل لحمها يميزهم عن الذين يأكلون لحم البقر أو الذين لا يأكلون لحم الخنزير .

وكانت اللوائح الأخلاقية تحاط بالمقدسات الدينية إذ توجد علاقة بين القيمة الأخلاقية المشتركة بين أعضاء الجماعة، وبين المقدس أو الأوامر الدينية، والعلاقة بين مفهوم الناس للمقدس والقيم الأخلاقية يمكن توضيحها من خلال معرفة مفهوم الانسان عن المقدس والذي يفترض عليه قيمة أخلاقية . ففي المجتمعات الرعوية يأخذ الإله شكل الراعى الصالح ، ولذلك فإن القيام بصفات الراعى الصالح تصبح مثلا للقيمة الأخلاقية ، وتوضح العلاقة بين الإله والمؤمنين به .

ويزود الدين الانسان بهدوء النفس ، وسلامة العقل ، فعالم اليوم ملئ بالمخاطر الجسيمة ، والشكوك والأوهام . وهناك حاجة ماسة إلى الإحساس بالأمن والطمأنينة .

ومن العوامل المؤثرة في السلوك الخلقى إرتياد أماكن العبادة . ولقد وجد " هرتشون و ماى " أن مقدار الغش يقل بارتياح الكنيسة .

كذلك وجد أن الأطفال الذين يرتادون الكنيسة يحصلون على درجات أعلى في اختبار " مساعدة الغير " أو الرعة نحو مساعدة الآخرين^١ .

وتبين من الدراسات التي أجريت أن المسيحية في شكلها البروتستنتي تنمي الاتجاهات أو القيم بتنمية الحاجة العالية إلى الانجاز . كما قد يكون من السهل أن نستنتج أن المسيحية البروتستانتية كانت مسئولة إلى حد كبير عن ظهور التحسينات العظيمة التي حدثت في التنمية الاقتصادية في كل مكان من العالم في وقتنا الحاضر .

وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن البروتستانت يفضلون استقلال أطفالهم المبكر ، وإجادتهم لمهارات معينة ، وذلك أكثر مما تفعله الجماعات الكاثوليكية الجديدة^٢ .

ويؤكد الدين حق الإنسان في الحياة ، وفي الحرية ، وفي الكرامة ، وفي العيش الهنيئ ، وبحيث يكون حرافى تفكيره ، وفي إبداء رأيه ، والتعبير عنه بالوسائل المشروعة . ومع ذلك فهو يضع قيودا على حرية الإنسان فيما يجاوز حد العفة والقصد والاعتدال . وحض الاسلام الفرد على أن تكون له كرامته الانسانية ، فلا يناله أذى من قول أو عدوان^٣ .

^١ انظر د . عبد الرحمن العيسوى . النمو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية في مرحلتى الطفولة والمراهقة نقلا عن مجلة عالم للفكرة . المجلد السابع ، العدد الثالث ، ١٩٧٦ ص ١٤٧-١٦٥ .

^٢ دافيد ما كلياند : مجتمع الانجاز - الدوافع الانسانية للتنمية الاقتصادية للتنمية الاقتصادية ص ٢٠١-٢٠٢ .

وانظر د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان . الطفل دراسة في علم الاجتماع النفسى ص ٩٢-٩٩ .

^٣ انظر أحمد الشرباصى . الدين والمجتمع فى ضوء الميثاق الوطنى ص ٢٣ وانظر محمد كامل حفى . القيم الدينية والمجتمع ص ٨٩ .

ويبحث الدين الاسلامى المسلمين على السلوك وفقا للقيم الدينية .
فهو دين الوسطية قال تعالى: " وجعلناكم أمة وسطا " . والوسط هو
الخير . قال صلى الله عليه وسلم : " خير الأمور أوسطها " . والاسلام
وسط لأنه راعى مطالب الجسد والروح . وهو وسط بين الروحانية
المتطرفة ، والمادية المغالية .

ودعا القرآن إلى التوسط في الاتفاق بين التقتير والتبذير ، قال
تعالى: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوما مسحورا " (الاسراء : ٢٩) .

ودعا القرآن عباد الله إلى التوسط في النفقة والاعتدال . فالفضيلة
وسط بين طرفين كلاهما رذيلة ، والاعتدال في النفقة وسط بين البخل
والاسراف . قال تعالى : " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان
بين ذلك قواما " (الفرقان : ٦٧)^١ .

والاسلام وسط لأنه الصراط المستقيم . قال تعالى : " وأن هذا
صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم
وصاكم به الله لعلكم تتقون " (الانعام : ١٥٣) . والصراط المستقيم هو
الطريق الذى لا عوج فيه ولا انحراف^٢ .

ويحض الاسلام الناس على تأدية الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا
بين الناس بالعدل، فالعدل أساس الملك، ذلك أن الحكم بين الناس بالعدل
يحفظ بناء المجتمع، ويسد طريق الحقد والنزاع. والعدل مطلوب ولو كان
على الوالدين أو الأقربين ، والعدل مطلوب ولو كان صاحب

^١ د. عبد الله محمود شحاتة الدين والمجتمع . ص ٩ .

^٢ حسن توفيق شريف . الاسلام وقضايا المجتمع ص ٣ .

الحق مكروها ، أو معاديا إذا حدث نزاع حول الحق ، فإذا ما اختلطت الأمور يرجع إلي كتاب الله وسنة رسوله .

يقول الله سبحانه وتعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعماء يعظكم به ، إن الله كان سميعا بصيرا . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم ، وإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " (النساء : ٥٨-٥٩)

ويقول سبحانه وتعالى ".....اعدلو هو أقرب للتقوى ، واتيقيوا الله إن الله خير بما تعملون " . (المائدة : ٨)

ومن آداب الاجتماع في الاسلام رد التحية بأحسن منها أو بمثلها على الأقل ، فالوجه الطلق والبشاشة عند اللقاء من بواعث الألفة والمحبة . يقول سبحانه وتعالى : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، إن الله كان على كل شئ حسيبا " . (النساء : ٨٦)

ويحث الاسلام على عدم حكاية المفاصد وتداول الكلام عن الأخطاء ، فهذا يفقد ثقة الناس في مجتمعهم ويضعف عزائمهم ويكسر نفوذهم . والله لا يحب الجهر بالسوء من القول ، وينهى عنه ولكن يجوز الجهر بالسوء إذا وقع على الانسان ظلم ، وهو يريد أن يرفعه ، فإذا ارتفع عنه فلا داعي للحديث فيه وتعميق الاحساس بما حدث من الظلم . يقول تعالى : " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ، وكان الله

سميعا عليما ، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا " (النساء : ١٤٨-١٤٩) ^(١).

ويعتبر الاسلام أن الاعتداء على الفرد اعتداء على الجماعة كلها، والاحسان إلى الفرد إحسان إلى الجماعة كلها . يقول الله تعالى: " من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (المائدة : ٣٢) .

وقارن الاسلام بين الخير والشر ، والهدى والضلال ، والحق والباطل ، والمؤمن والكافر ... لا يستورون .

يقول سبحانه وتعالى : " وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير " (فاطر : ١٩ - ٢٣) .

ويحث الاسلام على مسارعة الجميع إلى الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة . حتى يسود السلام وتعم العلاقات الطيبة . فإن استجابوا للإصلاح كان خيرا ، وإن أبت طائفة باغية وركبت رأسها فعلى الجميع أن يقاتلوا حتى يعود العدل ، وترجع الجماعة إلى أمر الله بالأخوة والمحبة. فإن رجعت كفوا عنها القول وباشروا الصلح بالعدل وإزالة آثار الظلم والعدوان .

يقول الله سبحانه وتعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى

^(١) د . عبد الهادي الجوهري . دراسات في علم الاجتماع الاسلامي ص ٦١ - ٦٢ .

تفى إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون " (الحجرات : ٩ - ١٠) .

ويدعو الاسلام إلى العلاقات الطيبة ، وينهى عن كل ما يضر بالعلاقات ، وينهى عن سخرية الأفراد أو الجماعات بعضهم لبعض ، وعن ذكر عيوب الآخرين ونقائصهم بالقول أو الإشارة ، ومن مناداة الأخ أو دعوته بما يكره من الألقاب أو الأوصاف . كما ينهى عن ظن السوء بغير دليل وعن التجسس والغيبة . وصور القرآن المغتاب في أبشع صورة وأقبح حالة كمن يأكل لحم أخيه وهو ميت .

يقول سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب ، بشئ الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون " . ويقول تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم " (الحجرات : ١١ - ١٢)^١ .

ويدعو الاسلام المسلم إلى الصدق وينأى به عن الكذب . عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور

^١ د . عبد الهادي الجوهري . دراست في علم الاجتماع الاسلامي . ص ٦٣ .

يهدى إلى النار ، وأن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا " (متفق عليه) .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان " (متفق عليه) .

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم . حملهم على أن يسفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم " (رواه مسلم) .

وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " (متفق عليه) .

وعن أبي شريح الخزاعى رضى الله عنه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت " .

وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف شرف كبيرنا " (أبو داود والترمذی) .

ويدعو الاسلام إلى الجليس الصالح - لا جليس السوء . عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما

مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير .
فحامل المسك إما أن يجذبك ، وإما أن تباع منه ، وإما أن تجد عنده
ريحا طيبا . ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحا
نحيثة " (متفق عليه)^١ .

الرقابة الاجتماعية أو الضبط الاجتماعي Social Control:

يقصد بالرقابة الاجتماعية كافة العمليات والإجراءات المقصودة
وغير المقصودة والوسائل والأساليب التي يتبعها المجتمع لحفظ النظام
والإشراف على سلوك الأفراد ، وحملهم على أن يسلكوا طبقا للمعايير
والقيم والنظم الاجتماعية السائدة في المجتمع .

وقد عرف جلن^٢ الرقابة الاجتماعية بأنها : مجموعة من
الإجراءات أو الوسائل كالإيحاء والإغراء والضغط والإلزام ، أو كأي
وسيلة أخرى بما في ذلك القوة المادية التي بواسطتها يجعل المجتمع جماعة
فرعية منه Subgroup تسير وفق الأنماط السلوكية المتعارف عليها .
والرقابة الاجتماعية هامة لأن الفرد لو ترك دون رقابة فإنه سوف
يضرَب بالمعايير الاجتماعية عرض الحائط . وهنا يصبح الضبط أو الرقابة
الاجتماعية ضرورة ملحة .

وتتخذ الرقابة الاجتماعية أشكالا متعددة ، فقد تتخذ شكل القوة
المادية أو المعنوية . والقوانين الجنائية و المدنية والتجارية تعتبر من أهم
مظاهر الرقابة . كما قد تتخذ شكل الإيحاء والإغراء كالفن الذي يفرس
في نفوس الأفراد السير على الأنماط الاجتماعية ، وكذلك الصحافة

^١ د . عبد الهادي الجوهري . دراسات في علم الاجتماع الاسلامي ، ص ٦٤- ٦٦ .

^٢ د . حسن شحاتة مطفان . أسس علم الاجتماع ص ٢٤٨ .

والإذاعة المسموعة والمرئية. كما تعتبر الترقيات والعلاوات والسدبومات والجوائز والاحتقار والفصل (الرفق) أشكالاً من الرقابة الاجتماعية .

ويعتبر الضبط الاجتماعي أحد المهام الرئيسية للدين حيث يقوم الدين بالإشراف على سلوك الأفراد والجماعات، وحملهم على أن يسلكوا طبقاً للمعايير والقيم والنظم الاجتماعية السائدة في المجتمع .

صحيح أن هيئات أخرى تقوم بتعزيز ما تقوم به الهيئة الدينية وذلك كالأُسرة والمدرسة والحكومة والقانون، إلا أن الهيئة الدينية تبقى لها الدور الرئيسي في هذا المجال، وذلك بما تملكه من استخدام أساليب الجزاء المختلفة .

ويعتقد جورج ليند برج^١ أن الضبط الاجتماعي يختلف باختلاف الأديان والعصور والمجتمعات. ويعتبر أن رجال الدين يمثلون طبقة اجتماعية كاملة أهم وظائفها تربية الشباب وتعليمهم والمحافظة على تقاليد المجتمع والإشراف على ممارستها ، وتدعيم القيم والأعراف . ويضيف أن بعض الثقافات يمارس رجال الدين فيها المهام السياسية والقضائية والتنفيذية .

وهكذا يتبين مقدرة البناء المعيارى على فرض نفسه على الأفراد بما يملكه من سلطة معنوية مستمدة من الدين. فللدين أثره الفعال في سلوك الإنسان ، وفي شتى أمور دنيا الناس وآخرتهم ، وفي الحرب والسلام وفي الزواج والموت وفي الزراعة والتجارة ، وفي الحضارة والمدنية .

ففيما مضى كانت هناك ديانة قديمة ، وهى ديانة زراعية مصحوبة بأعياد الربيع ومواكب ألعابها ومزارعها وطقوسها الجنسية وأغانيتها الغرامية ولما أسست المدن الإقطاعية لم تعد هذه الأعياد الزراعية كافية في ضمان

^١ - أنظر ديسامية محمد جابر النظم والجماعات الاجتماعية والضبط الاجتماعي، ص ١٩٥ - ١٩٦ .

النظام الطبيعي . وهنا من الواجب أن يكون هناك رقابة مستمرة حتى
تجرى الأمور في المدينة على خير وجه .

وهكذا يرث الشريف ذلك الطابع المقدس الذي كانت تتصف به
الأعياد . وإذا احتفظت الأماكن المقدسة بقيمتها السحرية فالسبب في
ذلك يرجع إلى أن هذه القوى السحرية تندمج في القيمة الغيبية لرئيس
المدينة (Granet La Civilisation Chinoise) .

وتحت التعاليم الدينية الناس على المثابة في حياتهم ، وتنمى
الطريق إلى حياة أفضل . وهي ترعى الفضيلة الاجتماعية ، وتضع القواعد
والقوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وتسد حاجات الأفراد
المعنوية والانفعالية ، وتقدم طرق لإشباعها . إنها تمنحهم الخوف والأمل
والشك والإخلاص ، والشعور بالعجز والشعور بالقوة . إنها مصدر
الابتسامة والبكاء ، والحب والتسامح والغفران . فما من فرد من الأفراد ،
إلا ويتنهل في بعض اللحظات سائلا - من أنا ؟ ومن أين أتيت ؟ وما هي
عقيدتي ؟ .

الفصل الثالث عشر

الدين والعمليات الاجتماعية Social Processes

لا يعيش الأفراد في المجتمع متفصلين الواحد عن الآخر ، ولكنهم يرتبطون بعلاقات وروابط ، ويتصل الواحد بالآخر مما يتج عنه ما نسميه بالتفاعل الاجتماعي . ويقصد بالتفاعل الاجتماعي التأثيرات المتبادلة التي تحدث بين الأفراد والجماعات بحيث يؤثر كل فرد ويتأثر بالآخر ، إذ يبدأ كل شخص بفعل اجتماعي action ، يعقبه رد فعل reaction يصدر عن شخص آخر . ويحدث ذلك في محاولة من الأفراد لحل مشاكلهم . وفي كفاحهم من أجل الوصول إلى الأهداف . وينشأ عن التفاعل الاجتماعي ما نطلق عليه " العمليات الاجتماعية " وهي أنماط التفاعل للتكرار للسلوك، وأساليب مميزة للتفاعل الاجتماعي توجد في الحياة الاجتماعية. أنها سلسلة من الحوادث المترابطة التي تؤدي إلى نتائج محددة يمكن التنبؤ بها، وقد تكون استمراراً في مجرى الحوادث الاجتماعية دون تغير وقد تتضمن تغييراً في النظم الاجتماعية ، وفي مجرى الحوادث الاجتماعية .

التعاون :

تشتق كلمة تعاون من كلمتين لاتينيتين ، فكلمة CO تعني together وكلمة operari وتعني عمل Work. والتعاون عملية اجتماعية ، وهو الشكل الرئيسي للعلاقات والتفاعل داخل الجماعات . فالناس لا يستطيعون أن يجتمعوا على غير تعاون ، أو دون أن يشتركوا معا في العمل من أجل السعي وراء المصالح المشتركة . ويقصد بالتعاون اشتراك فردين أو أكثر ، أو جماعتين أو أكثر لإنجاز عمل معين أو تحقيق غاية أو هدف مشترك ، أو السعي وراء المصالح المشتركة .

والتضامن Solidarity لفظة تدل على تبعية متقابلة بين جهتين تقتضى ان ما يقع لإحداها يكون ذا تأثير في الجهة الأخرى. وشاع هذا الاستخدام لدى الكثير من علماء الاجتماع .. فيرى بعضهم أن التضامن نوعان : ميكانيكى - أى آلى ، ويرجع إلى اندماج الفرد في مجتمعه وأخذه بعاداته وتقاليده وعواطفه وشعوره ، وعضوى قائم على تقسيم العمل والتزام كل بوظيفته وما عليه من واجبات^١.

وقد ظهر في أوروبا وفي فرنسا بالذات ، مذهب التضامن ، وكان مما قاله أشهر أصحاب هذا المذهب ، وهو " ليون بورجوا " : أن الشخص يولد ، وعليه دين للمجتمع الذى يدخل فيه ، وهذا الدين الذى فى ذمته نحو الحاضر يتحتم عليه أن يدفعه للمستقبل ، وذلك بعمله على زيادة الأموال المادية والمعنوية التى ستخلف للأجيال القادمة . وقال أحد علماء القانون الذى أخذ بهذا المذهب أن للدائن حق أخذ دينه من أحد الدائنين على أساس تضامن المدينين جميعا فى سداد الديون^٢.

ويقوم الإسلام على أن أفراد وحدة تتعاون وتتضامن فى مواجهة الحياة ، وتتعاون فى حمل أعبائها ، ويساعد بعضهم بعضا فى الأزمات . يقول سبحانه وتعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله فإن الله شديد العقاب " (المائدة : من الآية ٢) . ولقد شهد العالم الإسلامى فى السنوات الأخيرة دعوة إلى ضرورة تضامن دول العالم الإسلامى بل وتوحيدها، خاصة وأن عدد أفراد الكتلة

^١ - تصدير ومراجعة د . إبراهيم بيومى مذكور . معجم العلوم الاجتماعية ص ١٤٨ .

^٢ - انظر حمزة الجمعى للمهوجى . الاقتصاد فى الإسلام ص ٢٤٤

وانظر محمد عطية الإبراشى . روح الإسلام ص ٢٨٠ .

البشرية الإسلامية في العالم يصل إلى ألف مليون نسمة فهناك مثلاً نحو أربعين دولة إسلامية ، وهى تلك الدول ذات السيادة التى تتمتع بعضوية هيئة الأمم المتحدة .

والتضامن الإسلامى والتعاون بين الدول الإسلامية أمر مطلوب ومرغوب فيه .

ويتخذ التضامن فى الإسلام معنى إنسانياً قال الله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب " (المائدة : ٢) . وقال جل شأنه : " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " (آل عمران : ١٠٣) . وقال سبحانه : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " (آل عمران : ١٠٥) وقال سبحانه " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (التوبة : ٧١) .

وتعددت الأحاديث النبوية التى تدعو المسلمين إلى الاتحاد والتعاون : قال صلى الله عليه وسلم : ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً " . وقال عليه الصلاة والسلام : " يد الله مع الجماعة " .

ويعنى كل هذا أن المسلمين يجب أن يتحدوا . والأخوة الحققة تستلزم التعاون والتعاطف والتكامل للتغلب على ما يعترض المسلم من صعوبات . والمؤمن الكامل هو الذى يشارك أخاه فى السراء والضراء والسعادة والشقاء^١ .

^١ د . عبد الهادى الجوهري . دراسات فى علم الاجتماع الإسلامى ص ص ٧ - ١٠ .

وللتضامن في الاسلام صورا عديدة ، منها الوحدة ، والتكامل ،
والتكافل الاجتماعي ، والتعاون ، والتسيق ، والتعاطف . ف فيما بين الدول
الاسلامية يكون التضامن والتعاون في الصور الآتية :

التضامن لحل مشكلات التضخم السكاني :

الواقع أن معدل النمو السكاني في معظم الدول الاسلامية ، أعلى
من معدله العالمي ، فبينما يبلغ المعدل العالمي ٢% في السنة يصل في بعض
البلاد الاسلامية إلى ٣% أو أكثر ، ونكتة مع ذلك ينخفض في بعضها
الآخر عن المعدل العالمي . ومعنى ذلك أن هناك تباينا واضحا بين البلاد
الاسلامية في معدلات نمو سكانها^١ .

والواقع أن فتح باب العمل في الدول النفطية العربية ، وخصوصا
دول الخليج العربي قد أوجد متفسا هاما للعمالة المتوفرة في البلاد
الاسلامية الأخرى المزدهمة ، وساهم في حل بعض مشكلات هذه الدول ،
كما ساهم في نفس الوقت في سرعة تنفيذ برامج التنمية والتطوير في
الدول النفطية ذاتها .

التضامن في المجال الزراعي :

يظل الانتاج الزراعي وما يرتبط به من انتاج حيواني الأسس الذي
يعتمد عليه الاقتصاد القومي في أغلب دول المسلمين . ومن الثابت أن
العالم ومنه معظم الدول الاسلامية تقاس من أزمة غذائية مستحكمة
وتزداد هذه الأزمة يوما بعد يوم بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني ،
وتزايد الطلب على الغذاء وتصاعد أسعاره بشكل جنوني ،

^١ نفس المرجع ص ص ٢٢ - ٢٥ .

وتناقص خصوبة الأراضي الزراعية في كثير من البلاد وازدياد ملوحتها بسبب رداءة الصرف .

ومما زاد المشكلة تعقيداً أن بعض الدول التي كانت تساهم في تجارة الحبوب الغذائية بما تصدره من فوائض محاصيلها مثل الاتحاد السوفيتي والأرجنتين لم تعد تكفي نفسها فتحولت إلى الأسواق العالمية لاستيراد ما يكفيها وخصوصاً من القمح والأرز والسكر فارتفعت الأسعار بدرجة أدهشت ميزانيات الدول الفقيرة. ومن بينها معظم الدول الإسلامية غير النفطية ، وأصبحت المساعدات التي تقدمها بعض الدول النفطية إلى العديد من هذه الدول في آسيا وأفريقيا تستنفذ في دفع أثمان المواد الغذائية المستوردة. ولذلك لا بد أن يمتد التضامن الإسلامي إلى جذور المشكلات ولا يكون قاصراً على تقديم المساعدات المالية من الدول الغنية إلى الدول المحتاجة .

ويتميز التكافل الاجتماعي في الإسلام بالتكافل الروحي والتكافل المادي . ويهتم الإسلام ببحث دعائم التكافل المعنوي . فهو الأساس التي يقوم عليه التكافل المادي ، ويجعل الإسلام أفرادَه مجتمعَه جسماً واحداً يشعر بشعور واحد ، ويقف في الحياة موقفاً واحداً^١ . أما التكافل المادي فهو يقوم على دعائم التكافل المعنوي . فقد حث القرآن الكريم على الصدقة والنفقة على الأقارب والجيران والمحتاجين ، وكذلك مساعدة الفقراء والأرامل واليتامى . قال تعالى : " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم " (الحديد : ١١) .

^١ د . مصطفى عبد الواحد، للمجتمع الإسلامي ص ص ١٣٩ - ١٤٠ .

وهناك رباط عام يضمن تحقيق التكافل المادى ، وهو فريضة الزكاة التى تمسح آلام البؤس والعوز ويظلل المجتمع بظل الرحمة والحنان . فقد أوضح الله على لسان عيسى عليه السلام انها أفضل ما وصاه الله به ، قال تبارك وتعالى : " وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (مريم : ٣١) . وأوصى الله سيدنا اسماعيل عليه السلام بأنه كان يأمر أهله بها ، فقال الله تعالى ، : " وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا " (مريم : ٥٥) .

والزكاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم . وهى فريضة مادية ، ومع ذلك فهى ترتبط بالإيمان ، ويقرر لها قداسة العبادة . والتكافل الاجتماعى فى الاسلام يضع فى اعتباره أن للفرد ذاته مصلحة خاصة فى أن يقف عند حدود معينة فى استمتاعه بحريته ، وأن للمجتمع مصلحة عليا لابد أن تنمى عندها حرية الأفراد . ولذلك يقرر الاسلام مبدأ التكافل الاجتماعى بين الفرد وأسرته ، وبين الفرد والجماعة ، وبين الجيل والأجيال المتعاقبة .

أما التكافل بين الفرد والجماعة فإنه يوجب على كل منهما تبعات ، ويترتب لكل منهما حقوقا فكل فرد مكلف أولا أن يحسن عمله الخاص لأن ثمرة العمل الخاص ملك للجماعة وكل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس لها . والتعاون بين جميع الأفراد واجب

لمصلحة الجماعة في حدود البر والمعروف ، والأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم^١.

التنافس Competition :

التنافس مظهر طبيعي في المجتمع ، وهو شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي ، وعملية اجتماعية تعبر عن التنازع والتعارض الاجتماعي . ويحدث التنافس بين شخصين أو أكثر ، أو جماعتين أو أكثر ، تحاول كل منهما تحقيق نفس الغرض ونفس الهدف ، وذلك في جميع مجالات النشاط والحياة الاجتماعية ، بحيث تصل إليها قبلها أو تحصل على أكبر نصيب من هذا الهدف أو تلك الأهداف .

ويرجع التنافس إلى أن حاجات الإنسان متعددة وموارد المجتمع وفرصة قليلة ومحدودة . ومن هنا تقوم المنافسة في سبيل الحصول على تلك الحاجات . والتنافس قد يتخذ شكلا فرديا كما يحدث بين أفراد المجتمع الواحد وقد يتخذ شكلا جماعيا ، كما يحدث بين جماعة وأخرى . وقد يكون تنافسا شخصيا كما يحدث بين شخصين يريد كل منهما كسب معركة انتخابية . وقد يكون غير شخصي كما يحدث حين يتقدم عدد من الأفراد لا يعرف الواحد منهم الآخر للحصول على وظيفة .

ويقوم التنافس على جانب نفسي أساسه الطبيعة النفسية فهو يشبع حاجات الإنسان إلى الأمن ، وحاجته إلى أن يلقي تقدير الآخرين . فالفرد لا يستطيع أن يغفل رأى الآخرين فيه ؛ مما يحثه دائما إلى أن يتفوق عليهم ، ويكون في طليعة أقرانه .

^١ د. السيد محمد بدوي . علم الاجتماع والنظم الاقتصادية ص ٢٠٢ .

الصراع Social Conflict :

تأخذ المنافسة في العادة مظهر سلمياً ، أما إذا اشتدت وطأة التنافس واتخذت موقفاً عدائياً سميت صراعاً . الصراع إذن هو أقوى درجات التنافس ، وأشدّها عنفاً ، وهو رفض لعملية التعاون .

والصراع عملية اجتماعية تحدث عن قصد وتعتمد بين فردين أو أكثر أو بين الجماعات ، أو بين الطبقات في المجتمع الواحد متمثلاً في الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال ، أو بين الفلاحين والإقطاعيين ، أو بين الأحزاب السياسية ، أو بين المجتمعات بعضها وبعض . ويعود هذا إلى الكراهية والعداء ، وتعارض المصالح والأهداف ، فحين تتجانس المصالح تقل حدة الصراع ، وحين تتعارض المصالح تزداد حدة الصراع . ويسعى كل من هذه الجماعات إلى تحقيق مصالحها وأهدافها مع إبادة وتدمير الجماعات الأخرى ، مستخدمة في ذلك كافة الأساليب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ، وباستخدام العنف الفيزيقي ، أو بدونه .

إن الأشراف والسوقة هم دائماً أحفاد الشعوب الغالبة أو المغلوبة على أمرها. ولما كان هؤلاء وهؤلاء قد احتفظوا بتقاليدهم الدينية، فإن الصراع العنصري يستمر أيضاً داخل المجال الديني. وحيث يؤدي انتصار السوق في نهاية الأمر إلى عودة الأفكار القديمة التي كان يظن أنها قد انقضت مع الزمن، والتي كتب لها البقاء على الرغم من ذلك في قلوب الشعوب .

وقد يقع صراع بين الهيئة الدينية والهيئات الأخرى ، أو صراع بين الهيئات الدينية وهيئات دينية أخرى ، مثل : الهيئات الاقتصادية، والتعليمية ،

والحكومة^١. وقد يقع الصراع بين رجل وآخر داخل الديانة الواحدة ، ويتمثل هذا في محاولة رجل دين أن يزيع عن طريقه آخر ، ويقضى عليه، ليحل محله .

وقد تنجم صراعات ناتجة عن التناقض الموجود في الجوانب المختلفة للبناء النظامي للمجتمع . هذا التناقض يتيح إمكانية صراع القيم. ومن المعروف أنه في أوقات التغير السريع يواجه أعضاء المجتمع الانساني من وقت لآخر قيمة غير ثابتة ومستقلة . ولاشك أن معظم أفراد المجتمع في مجرى حياتهم يحتاجون في مراحل معينة إلى قبول قيم جديدة ، وتعلم أنماط جديدة من السلوك وإدراك الظروف المختلفة التي يمكن أن تتضمن قيمة أو أخرى .

وفيما بين الناس ، فإن الشيطان هو مصدر الصراع والعداوة والبغضاء بين الناس . يقول جل جلاله : "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون " (المائدة : ٩١) .

والقتال في الاسلام فريضة دينية وواجب اجتماعي في نفس الوقت، لأنه يقوم على دفع الظلم ومحاربة الفساد وحماية الحرمات وإقرار الحقوق ، والتكافل في تحقيق ذلك بين جميع القادرين من أبناء الأمة على أداء هذه الفريضة . يقول سبحانه وتعالى : " وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لُدُنك وليا

^١ See B.j Skinner, Science and Human Behavior P. 353 .

ونظر د.سليمة محمد جابر. للنظم والجماعات الاجتماعية والضبط الاجتماعي ص ١٩٨ .

واجعل لنا من لدنك نصيرا " (النساء : ٣٥) . ويستهدف القتال ابتغاء وجه الله ، لا الفخر ولا الغنيمة .

وقد قيد الاسلام الحرب ، ودعى إلى رد العدوان بالعدل والتقوى . بقوله سبحانه وتعالى : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " (البقرة : ٩٠)

ويقول عز وجل : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله مع المتقين " (البقرة : ١٩٤) . والتقوى هي التزام حدود الله فلا بغى ولا إسراف ، ورعاية حرمة الدماء والأعراض والكرامة الانسانية ، فلا تمثيل بجثة ولا إهدار لدم أسير^١ .
التوافق :

يعتبر التنافس والصراع من الأمور الطبيعية في كافة المجتمعات . ولما كان التنافس والصراع لا يمكن أن يستمرا إلى مالا نهاية دون أن تصاب الجماعة بالشلل والجمود كان لابد أن تلجأ الجماعة إلى طرق أخرى تحقق استمرارها وبقائها ، ويتأتى ذلك عن طريق التوافق والتوافق هو عملية اجتماعية تشير إلى الحلول السلمية والتراضى والصلح بين الأطراف المتنافسة أو المتصارعة ليتخلصوا من الإرهاق والتوتر الذى يترتب على التنافس والصراع .

ويتخذ التوافق أشكالا متعددة تتوقف على نوع العلاقة بين الأطراف المتنازعة من ناحية تفوق إحداها على الآخر من حيث القوة أو

^١ - محمد كامل حنة . المرجع السابق ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .

التفوذ ، كما تتوقف على الحضارة السائدة ، والنظام السياسى . ومن هذه الأشكال :

١- الاستسلام

٢- المهادنة

٣- التوفيق

٤- الوساطة

٥- التحكيم

٦- التسامح

وتمتلى الحياة فى المجتمع الواحد بعمليات التنافس والصراع، وكذلك العلاقات بين المجتمعات والدول، لذلك فلا بد من توافر عمليات التوافق لامتصاص التنافس والصراع. فالتجارة ونمو الزراعة تفضى إلى اختلاط الشعوب اختلاطا كبيرا. وفى هذه الحالة تعبر عن محاولة التوفيق بين المذاهب الدينية عن محاولة التوفيق بين الشعوب من الوجهة الاجتماعية . فالصراع بين الكاثوليك والبروتستانت لم تستطع إحداهما أن تحطم الأخرى . وقد أجرى التسامح بينهما على أساس التسامح . فأوقفت كل من الكنيستين اضطهاد أعضاء الكنيسة الأخرى ، بينما تمسكت كل منهما بأن الأخرى كنيسة خاطئة^١ .

التنشئة الاجتماعية :

تعتبر التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات الاجتماعية ، فهى تحول الطفل من كائن بيولوجى أو مادة إنسانية إلى كائن اجتماعى .

^١ See Paul B. Horton & Chester Hunt, op. cit, 304.

وهى تشكل السلوك الانساني والاجتماعى للفرد، وهى الدعامة الأولى التي ترتكز عليها مقومات الشخصية. وهى العملية التى تتعلق بتعليم ما يجب وما لا يجب أن يفعله الفرد فى ظل الظروف المختلفة. وهى تكسب أفراد المجتمع القيم (ما يعتبر خيرا أو شرا)، والرموز الرئيسية للاتساق الاجتماعية التى يشارك فيها، والتعبير عن هذه القيم والرموز فى معايير تكون الأدوار التى يؤديها هو والآخرون. وهى تعرف الفرد بتوقعات السلوك ..

وتعنى التنشئة الاجتماعية إلى جانب ذلك تقديم مصلحة الجماعة

على مصلحة الفرد ، فهى تؤدي إلى هوية تامة identification بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة ، بل تؤدي إلى هوية تامة بين مصالح الجماعة ومصالح الجماعات الأخرى . والشخص المنشأ نشأة اجتماعية كاملة ليس إلا ذلك المواطن الصالح الذى يراعى العرف والتقاليد والعادات السائدة بين أفراد مجتمعه .

وقد ينظر إلى التنشئة الاجتماعية من زاوية المسافة الاجتماعية

Social Distance ، والتى تعنى التعاطف الموجود بين أفراد الجماعة . وهذا التعاطف قد يكون فى صورة تقارب أو تباعد بين الأفراد ، وعلى قدر تقارب الأفراد وتباعدهم تكون درجة تنشئتهم الاجتماعية ^(١) .

ويلعب الدين دورا هاما للفرد ، فيؤثر فى عملية التنشئة

الاجتماعية ، والتى لها ارتباط بالشعائر الدينية سواء عند الولادة ، والبلوغ، والزواج ، وكل المناسبات المرتبطة بدورة فى الحياة .

(١) د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان - المجتمع - دراسة فى علم الاجتماع ص ٢٢ - ٢٣٨ .

وقد أكد الغزالي أن التنشئة الاجتماعية للطفل تتطلب كثيرا من الجهد والصبر والعناية. ويقول: "اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها ، والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة ، خالية من كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل نقش ، ومائل إلي كل ما يمال به إليه " .

التكيف الاجتماعي :

التكيف الاجتماعي عملية اجتماعية تتضمن نشاط الأفراد والجماعات وسلوكهم الذي يرمي إلى تحقيق التوفيق والمواءمة والانسجام والتساهل بين الأفراد ، أو بين الجماعات المختلفة ، أو بين الأفراد ويقتهم. ويقوم التكيف على التحمل والتضحية ... كل يضحي بجزء من حريته أو من مصالحه في سبيل الصالح العام ، والهدف المشترك ، حتى لا يحدث تضارب بين الأفراد في الجماعة الواحدة ، أو بين الجماعات بعضها وبعض أو بين الاتجاهات القديمة والجديدة .

ومؤدى ذلك أن يصبح الفرد جزءا من المجتمع وعنصرا منسجما معه ، فلا يشعر بوطأة نظمه ، ولا يضيق ذرعا بأوضاعه ، بل ترسب هذه النظم والأوضاع في تكوينه ، وتصبح جزءا من أهم مقومات شخصيته ، إذ أن عدم التكيف يؤدى إلى صراع .

والدين وسيلة للتكيف. فالمأساة والضغط بالنسبة للإنسان أمر قائم في طبيعة الموقف الإنساني . ففي كل المجتمعات هناك فجوة قد تكون

^١ د . موسى محمود أبو حرملة - تصور الغزالي لعملية التنشئة الاجتماعية .
مقال بمجلة دراسات (سلسلة العلوم الإنسانية ، المجلد الثامن عشر) العدد الرابع ١٤١٢ هـ -
١٩٩١ م ، ص ٢٢٢ .

واسعة أو ضيقة بين توقعات الناس والآمال المحددة لهم ثقافيا وبين إمكانية تحقيقها ، ولهذا فإن الطرق العلمية والعملية المتطورة لا يمكن أن تكون مناسبة لكل المواقف الانسانية .

وعليه يكون التكيف ضرورة ملحة للناس في كل مكان مع هذه المناسبات التي لا يمكن التحكم فيها . ولذلك كان اعتناق الدين والاعتقادية والأساطير الدينية من أهم الوسائل المستخدمة من جانب الإنسان للتكيف مع مواقف هذه الضغوط ، إذ تلعب دورا هاما في التوفيق واستيعاب الأزمات .

ويرى ليفي ستروس^١ أن الأساطير الدينية ليست إلا تعبيرات أو صيغ رمزية تحل صراع القيم المتضمن في المجتمعات التي تحتوي أبنيتها على تناقضات بنائية . وهذا يضع الكثير من الناس الذين يعيشون حياة عادية في مشكلة أخلاقية . فالأساطير تحاول أن تسمح للمجتمع بالاستمرار في تحقيق أهدافه رغم وجود هذه التناقضات ، وتؤدي إلى التخلص من التوترات الانفعالية الناجمة عن هذه التناقضات .

ويعرف الناس جيدا موقف الموت ، وأنهم سوف يموتون ، ويقوم في كل مجتمع تفسيرات دينية للموت. وبالرغم من أن هذه التفسيرات قدمت الكثير من الاعتقادات التي تتعلق بالحياة بعد الموت، إلا أن أهم سمة لهذه التفسيرات هي أن الدين يعطينا القدرة على التكيف مع هذه الحقيقة .

^١ د . محمد أحمد بيومي . علم الاجتماع الديني ص ٢٢٧ .

كما يعمل الاعتقاد بالحياة بعد الموت على طمأنينة الأحياء ،
الذين يدركون علاقتهم بالأموات ، أو يترقبون ما سوف يحدث من
هؤلاء الأموات . ونخبرنا عالم الانثروبولوجيا Reo Fortune بأن هناك اعتقاد
بين سكان Manus الذين يعيشون في Bismark Archipelago ، بأن أرواح
الموتى تظل موجودة بين الأحياء ، وتقوم بالدور الأخلاقي لرجال الشرطة
والمحافظة على قيم وأخلاق القرية .

وتعترى حياة المجتمعات مواقف الحيرة ، والضغط ، والقلق ،
وعدم تحقيق التوقعات ، ولا شك أن الدين ، وما يمارسه أعضاء المجتمع
من ممارسات وشعائر دينية كفيلا بأن يحقق للمجتمع توازنه وتكيفه .

الفصل الرابع عشر

الدين والأسرة

الأسرة وحدة اجتماعية مكونة من أفراد تربطهم عوامل بيولوجية واحدة سواء أكان هؤلاء من جيل واحد كالإخوة، أم من أجيال متعاقبة كالأجداد والآباء والأحفاد. فالأسرة أصغر مجموعة منظمة من أفراد، ولذلك فهي أساس المجتمع، وما المجتمع إلا مجموعة من الأسر^١.

ويرتبط الدين بالأسرة ارتباطاً شديداً، فالدين له دور كبير في التنظيم الأسرية: ونظم الزواج والطلاق والتفقة وغيرها من الأمور الأسرية. فالمجتمعات البدائية التوهمية تعتقد أنها تنحدر سلالياً من حيوان أو طائر أو نبات أو شيء وهو المسمى بالتوهم. وقد أدت العبادة التوهمية إلى وجود نظام الزواج الخارجي Exogamy.

وقد أشار ماكلينان^٢ إلى أنه حيث توجد هذه العبادة تنتشر ظاهرة عداوة الدم التي تنشأ عن الالتزام الديني بأخذ الثأر، وحيث تنتشر عادة الأخذ بالثأر تشيع عادة وأد البنات.

وكانت هناك علاقة وطيدة جداً بين الديانة الكونفوشية والعائلة في الصين القديمة— حيث كان نظام عبادة الأجداد. ويبدو الارتباط بين الدين والأسرة في الأسرة اليونانية والرومانية القديمة، فإذا عاشت أسرتان إحداها بجوار الأخرى، ولكل منها آلهة مختلفة، في إحداها تساهم الفتاة منذ طفولتها في ديانة أبيها، وتدعو موقده، إذ أن هذا الموقد الأبوي هو آلهها. فإذا ما طلبها شاب من الأسرة المجاورة زوجاً لها، فإن الأمر بالنسبة لها شيئاً

^١ انظر د. جمال الدين محمود. أحوال المجتمع الإسلامي ص ٢٩.

^٢ د. أحمد الخشاب. الاجتماع الديني ص ٢٣.

آخر غير مجرد الانتقال من منزل إلى منزل آخر، إنما تمجر الموقد الأبوى
لتدعو منذ الآن موقد الزوج ، فهو تغير للدين وقيام بشعائر أخرى
وتلاوات أخرى^١ .

وفي بلاد الإغريق كانت العائلة التي يتسب فيها الابن إلى أمه قبل
العائلة البطريكية ، تبدو الأساطير التي تتحدث عن النساء يقتلن أزواجهن
أو أولادهن من الذكور . ويرتبط مجئ : " أبولون " ، وهزيمة " الأمازون " (نساء محاربات من آسيا الصغرى) بيد سلطة الرجال في العائلة . ومنذ
ذلك الحين لجأت النساء إلى العبادات السرية . وتفسر لنا الاستعاضة
بحقوق الأب عن حقوق الأم الانتقال من عبادة الأرض التي تمثل الأم إلى
عبادة السماء التي تمثل الأب . ثم يقتحم المعبود الذكر الديانات السرية
التي ظلت الأرض موضوع عبادة .

وكان الدين هو الدافع الوحيد الذي حمل الأسرة الرومانية على أن
تسمح لأعوامها وحلفائها من الطبقة الوسطى على الالتحاق بها
والاجتماع معها حول النار المقدسة . كذلك كان دين العبادة المنزلية
هو السبب في وضع المتبنى في منزلة الابن الحقيقي ، حتى تستمر العبادة ،
وتستمر سلامة الموقد، وتستمر سلامة القرابين المنزلية ، إذ لم يكن ذلك
مسموحا إلا لمن كان له ابن .

وكان الانسان عندما يتبنى ولدا وجب عليه قبل كل شيء أن يلقيه
عبادته . ولذلك كان على الولد المتبنى أن يتنازل عن عبادة الأسرة القديمة .
كذلك منح الولد المتبنى الحق في وراثة العرش .

^١ - فرستيل دي كولانج . المدينة العتيقة ص ٥٤ .

وكان الزواج في الأسرة اليونانية والرومانية القديمة يمكن فسخه إذا ما كانت المرأة عاقرا . ويعتبر الطلاق شرعيا^١ .

هذا وقد سمحت الديانة اليهودية القديمة بزواج الأب من ابنته ، وزواج الرجل من أختين ومن أمثلة ذلك زواج ابراهيم عليه السلام من أخته ، وزواج يعقوب بالأختين ليا وراحيل ابنتي لابان . وفي عصر داود عليه السلام كثر الزواج بين الإخوة والأخوات في الأسر المالكة . وقد نص سفر أشعيا على أنه إذا اقترنت المطلقة برجل آخر، ثم توفي زوجها الثاني أو طلقت منه لا يحق لزوجها الأول إعادتها إلى عصمتها.

وفي سفر التثنية حرمت الديانة اليهودية الزواج بين الأقارب الآتيين^٢ :

- ١- الزواج من امرأة الأب
- ٢- زواج الرجل من أخته بنت أبيه أو بنت أمه
- ٣- زواج الرجل من حماته
- ٤- الزواج من ابنة الابن أو ابنة البنت
- ٥- الزواج من العمة أو الخالة
- ٦- الزواج من امرأة العم
- ٧- الزواج من امرأة الاخ
- ٨- الزواج من امرأة وبنتها

^١ د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان . تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد والمجتمع ص ١٠٠ - ١٠١ .

^٢ د. فؤاد حسنين على . إسرائيل عبر التاريخ في البدء ص ٢٠١ .

٩- الزواج من أختين معا

والزواج في المسيحية عقد مقدس يربط بين رجل واحد وامرأة واحدة ، ولا يفرق بينهما إلا الموت . ولا يفسخ هذا العقد إلا لعدة الزنا . والمهر يعتبر ثانويا في الزواج المسيحي ، إذ أن الزوج لا يدفع مهرا إلا طبقا للعادات المحلية . وتحرم المسيحية تعدد الزوجات .

وتجعل الكاثوليكية للزوجة قيمة دينية كبيرة ، جاء في الاصحاح السابع من رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل " كورنثوس " : من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن . وتحرم الكاثوليكية على القسيس الكاثوليكي الزواج . وقد تبين أن المتزوجين من الكاثوليك أقل عددا منهم بين البروتستانت . فقد أجريت دراسة محلية في غضون سنة ١٩٣٠ - ١٩٣٣ في ثلاث مدن أمريكية هي بروكلن ، وسيراكوز ، التابعان لحكومة نيويورك ، وكولومبوس التابعة لحكومة أوهايو ، تناولت ١٢٥٠٠ أسرة من العرق الأبيض ، تبين منها أن نسبة المتزوجين في سن ٣٠ - ٣٤ عند الرجال هي ٦٥ % عند الكاثوليك ، و ٧٨ % عند البروتستانت ، وعند النساء ٦٦ % ، و ٨٠ %^١ .

ويمنع الدين المسيحي الزواج خلال الصوم الكبير وقبل الميلاد Advent ، إلا أنه قل الانتباه إلى الزمن السابق للميلاد ، وبقي الاعتبار للصوم الكبير ولا سيما أواخره .

لذلك نجد أن شهر آذار (مارس) عند الأوربيين تقع فيه النهاية الصغرى لعقود الزواج . كما أن النهاية العظمى للزواج تقع غالبا في

^١ د. عبد الكريم إليافي . في علم السكان ص ١٧٤ .

المجتمعات المسيحية بنيسان (ابريل) بعد الخروج من الصوم - أى هى قرية من عيد الفصح .

وقد اهتم الاسلام أشد الاهتمام بالأسرة ، ورفع من شأن المرأة ، وكون شخصيتها ، وأكد حريتها وكرامتها كابنة وزوجة وأم وامرأة . وقرر الاسلام أن الجنس البشرى يخلق من نفس واحدة خلقها الله ، وهى آدم ، ثم خلق منها زوجها ، وهى المرأة ، ثم بث منهما رجال ونساء .

يقول سبحانه وتعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا " (النساء: ١) . ويقول سبحانه وتعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " (الحجرات) .

ونظم الفقه الاسلامى أحكام الأسرة من زواج وطلاق وحقوق أولاد ، وميراث ووصية ووقف .

ولقد كان الفقه الاسلامى يطبق فى مصر منذ الفتح الاسلامى لها فى عصر عمر بن الخطاب فى كافة مناحى الحياة ؛ كالمعاملات المدنية والتجارية ، والمالية والضريبية ، وفى المجالات الإدارية والجنائية والدولية ، وعلى مسائل الأحوال الشخصية واستمر هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر ، حيث استوردت مصر القوانين الغربية خاصة القانون الفرنسى ، ولم يبق إلا مسائل الأحوال الشخصية التى تطبق عليها أحكام الشريعة الاسلامية .

ولقد ترك لغير المسلمين في مصر ان ينظموا أحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم الدينية وبشروط معينة . فالمسيحي يكون قانون أحواله الشخصية هو الديانة المسيحية ، واليهودى يكون قانون أحواله الشخصية هو الشريعة اليهودية . ومتى توافرت الشروط اللازمة لتطبيقها ، والتي منها الاتحاد في الطائفة والملة ، وعند عدم توافر أحد هذه الشروط تطبق أحكام الشريعة الاسلامية باعتبارها الشريعة العامة في مصر . ويلاحظ أن بعض قوانين الأحوال الشخصية في مصر كقانون الميراث والوصية والوقف تطبق على المسلمين وغيرهم .

ونظرا لتعدد المذاهب الاسلامية فهناك المذهب الحنفى ، والمالكي ، والشافعى ، والحنبلى ، والظاهرى ، والأباضى ، والشيعى الزيدى ، والشيعى الإمامى ، ظهر بعد التضارب في الأحكام ، حيث يحكم القاضى طبقا لمذهبه .

ولتلاشى هذا التضارب صدر في أواخر القرن التاسع عشر فرمان من الدولة العثمانية إلى محمد على والى مصر يتضمن تخصيص القضاء والإفتاء بمذهب الإمام أبى حنيفة .

وقد حث الاسلام المسلمين على الزواج . ومن أهدافه الكبرى : الذرية والإنجاب . فقد خلقنا الله قادرين على التناسل والتكاثر . ففى هذا عمارة الأرض واستمرار الحياة إلى ما شاء الله ، قال تعالى : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " (النحل : ٧) .

وحدد الاسلام المحرمات من النساء ، فقد حرم الزواج من الآتين ، قال تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم

وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ورباتكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحیما " .

ويتحدد المحرمات من النساء في التحريم المؤبد ، والتحريم المؤقت ، وتنحصر أسباب التحريم المؤبد في :

١- القرابة النسبية

٢- المصاهرة

٣- الرضاع

وهذه الحرمة ثابتة لا تزول بحال من الأحوال ، ولا يجوز للرجل أن ينكح أية امرأة من هؤلاء المحرمات .

أما المحرمات تحريما مؤقتا ، فالتحريم هنا يكون مؤقتا عندما يقوم سبب شرعى يمنع تزوج المرأة ، وذلك كالجمع بين الأختين ما دامت الزوجة الأولى في عصمته ، وعلى قيد الحياة ، وكذلك الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها ، وزوجة الغير ، والزيادة على أربع والمشاركات، والمطلقة طلاقا بائنا ، فإذا زال السبب زال التحريم ، وأصبح الزواج بالمرأة حلالا .

ورغب الاسلام الناس في الزواج . يقول سبحانه عز وجل :
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة " (النساء : ٣) . وهنا وضع الاسلام شرطا للتعدد ،

وهو شرط العدل بين الزوجات ، والذي لا يستطيع الانسان أن يحققه
بينهن . يقول سبحانه وتعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم " (النساء : ١٢٩)

ومن الأحاديث النبوية يقول صلى الله عليه وسلم : " يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء "

والأصل في الاسلام الزواج بواحدة " فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة " (النساء : ٣٠) ، ولكن في ظروف معينة يسمح بالزواج
بأخرى ، شرط العدل . ولكن القرآن الكريم ينص صراحة على " ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ولو حرصتم " . (النساء : ١٢٩) .

ولا يهدف التعدد إلى إرضاء الغريزة الجنسية ، وإنما هو ضرورة
مسموح بها في الحالات مثل : المرض العضال ، أو العقم ، أو القسوة
الجنسية للرجل ، أو علاج بعد الحروب ، وقتل الكثير من الرجال .

وقد سمح الاسلام بنظام تعدد الزوجات . وهناك من يعتقد أن
هذا النظام مناف لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة . فهو يعطى للرجل
حقوقا لا يعطيها للمرأة ، ولا يصون كرامتها . وقرر الاسلام أن السماح
للرجل بالتعدد دون المرأة يرجع إلى طبيعة المرأة وقيامها بعملية الحمل
حيث يتعذر تحديد نسب الابن اجتماعيا وقانونيا . وقد أعطى الاسلام
هذا الحق للرجل لخير المرأة عامة ، وزيادة فرص الزواج أمامها ، وحماية
للأسر والأبناء من الضياع .

ولقد أعطى التشريع الاسلامى المرأة الحق " أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج عليها غيرها . " ومعقضى هذا الشرط يكون لها الخيار فى أن تطلب فسخ الزواج ... ولو فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط فإن الشريعة تعطىها الحق فى طلب الفرقة ^١ .

ويمر الزواج بالخطوات الآتية :

الخطبة

والخطبة من مقدمات الزواج ليتعرف كل من الزوجين على الآخر، فيفهم أخلاقه ونفسيته . وعلى ذلك أتيح للخاطب النظر إلى مخطوبته والجلوس معها فى وجود محرم لها . وفى ذلك قال الرسول الكريم للمغيرة ابن شعبه حين خطب امرأة (انظرت إليها) فقال . لا . فقال صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . وكما يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ، يجوز لها أن تنظر إلى خاطبها ، بل هى أولى بذلك .

ومادامت الخطبة عقدا فيلزم لانعقادها توافر إيجاب وقبول . كما يلزم أن تكون المخطوبة ممن تحل للخاطب ، فلا يجوز خطبة المحرمات من النساء . ونهى الاسلام عن خطبة المخطوبة ، يقول صلى الله عليه وسلم : " لا يبيع أحدكم على بعة أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن الله له " .

^١ انظر نكح الدين شعلان . الزواج والطلاق فى الاسلام ص ٤٣ .

وقد أجمع الفقهاء على أن ما عجل من المهر يجب رده إلى الخاطب حالة عدوله عن الخطبة ، سواء أكان العدول من الخاطب أو المخطوبة ، لأن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج .

أما بالنسبة للهدايا المقرر في المذهب الحنفي أن للخاطب أن يسترد القائم من هداياه سواء أكان العدول منه أم من المخطوبة ، تأسيسا على أن هذه الهدايا في حقيقتها هبة ، والهبة يجوز الرجوع فيها ما لم تخرج عن الموهوب له .

وللإمام مالك رأيان : أولهما بأنه ليس للخاطب حق الرجوع على المخطوبة في شيء ، وليس له أن يسترد ما قدم من الهدايا . وثانيهما : أنه إذا كان العدول من جانب المخطوبة جاز للخاطب أن يرجع بكل هداياه سواء في ذلك القائم منها ، أو الهالك . أما إذا كان العدول من الخاطب فليس له أن يرجع عليها بشيء من الهدايا .

عقد الزواج

أركان عقد الزواج الإيجاب والقبول . والإيجاب في عقد الزواج هو ما صدر أولا من العاقدين للدلالة على إرادته في إنشاء العقد ورضائه سواء صدر منه كلاما أم غيره كالكتابة والإشارة . والقول ما صدر ثانيا بقصد إتمام العقد سواء ما صدر منه كلاما أم غيره .

وكما ينقذ الزواج بالمشافهة ينقذ بالكتابة . كان يبعث الرجل إلى من يريد الزواج بها كتابا يبلغها فيه بإرادته في الزواج منها ، فتحضر المرأة لدى وصول الكتاب إليها شاهدين عليهما وتقبل الزواج .

وينعقد الزواج كذلك بالإشارة إن كان أحد الطرفين أصم ، ما دامت إشارته تدل على إرادته في الزواج أو القبول . واختلف الفقهاء في حالة الأخرس الذى يعرف الكتابة ، فقال بعضهم أن قبوله أو إيجابه يجوز بالإشارة ، وقال البعض الآخر لابد من إثباته بالكتابة لأن الكتابة أدل على المراد من الإشارة ، وأبعد عن الاحتمال .

ولعقد الزواج شروط أربعة هي :

١- شروط انعقاد

٢- شروط صحة

٣- شروط نفاذ

٤- شروط لزوم^١

ويعتبر المهر في الشريعة الاسلامية شرطا أساسيا لقيام الزواج .

الولاية

الولاية في الزواج هي الولاية على النفس لاشتغالها على ولاية التزويج . والولاية على النفس تنقسم شأن ولاية إجبار وهي الولاية على الصغير والصغيرة بكرا كانت أو ثيبا، ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين، وولاية ندب أى استحباب، وهي ولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أم ثيبا . وثبت الولاية للعاصب النسبى بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فثبت للبنوة والأبوة والإخوة والعمومة . وتشمل البنوة الابن وابن الابن وإن نزل . والأبوة تشمل الأب والجد الصحيح وإن علا . والأخوة وتشمل الأخ الشقيق والاخت لأب وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب وإن

^١ د. شكرى الدقاق ود. محمود سمير عبد الفتاح . الأحكام الأساسية للشريعة الاسلامية ص ٥٧ - ٦٢ .

نزل . وتشمل العمومة الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزل .

وينبغي أن تتوافر الشروط الآتية في الولي :

١- أن يكون الولي عاقلاً.

٢- أن يكون بالغاً .

٣- أن يكون أهلاً للولاية .

٤- اتحاد الدين إذا كان من يراد تزويجه مسلماً .

وليس كل عقد زواج يتوقف صحته على الولي. فمضى كان المتزوج كبيراً عاقلاً انعقد زواجه صحيحاً نافذاً لازماً وليس لأحد الاعتراض عليه، ولو كانت الزوجة أقل كفاءة أو دفع لها أكثر من مهر مثلها حتى ولو كان سفيهاً مبذراً لماله.

وكذلك الحال بالنسبة للكبيرة العاقلة إن تزوجت بالكفاءة ومهر مثلها. أما إذا كان زواجها بكفاءة وكان مهرها دون مهر مثلها فيحوز للولي حق الاعتراض حتى يتم مهر المثل، أو يلجأ إلى القاضي ليفسخ العقد ، وإن كان غير كفاء فلا يصح العقد أصلاً^١ .

هذا وقد اعتبر فقهاء المذهب الحنفي الكفاءة في المسائل الآتية :

١- النسب

٢- الإسلام

٣- المال

٤- الديانة

^١ انظر د. شكري الدقاق ود. محمود سمير عبد الفتاح نفس المرجع السابق ص ٧٦-٨٥ .

٥- الحرفة

تربية الأبناء

تقع المسؤولية العظمى على الوالدين في تربية الولد لأنهما يمثلان البيئة الأولى في تنشئة الطفل . ولذلك أولى الاسلام عناية كبيرة للزواج ووضع الضوابط الدقيقة والمعايير السليمة التي تحقق للناس أسرا قوية متماسكة البنيان ، تبدأ بحسن الاختيار لكلا الزوجين ، وتنتهى بتطبيق الآداب التي شرعها الاسلام للمعاشرة^١ .

الطلاق

الطلاق لغة هو رفع القيد . ويعنى في الفقه قيد الزواج الصحيح في الحال وفي المال . ويكن سرد الأسباب التي تدعو إلى الطلاق في الآتى :

- ١- وجود عيوب جسمية أو خلقية بالزوجين أو أحدهما .
- ٢- اختلاف طبائعهما وتباين أخلاقهما وميولهما .
- ٣- إلحاق الأذى من الزوج لزوجته قولا وفعلا .
- ٤- تضرر الزوجة من بُعد زوجها عنها لغيابه أو حبسه .
- ٥- كون زواجهما غير محقق لأهم مقاصد الزواج وأغراضه ، وهو التوالد والتناسل .

وقد سمح الاسلام بالطلاق ، ولكنه شرع لحكمة ، وهى إنهاء الحياة الزوجية في حالة تعذر واستحالة استمرارها واستنفاد جميع سبل الإصلاح لإعادة الوئام بين الزوجين . وقد اتخذت كل الوسائل التي تمنع وقوع الطلاق ، إذ يمكن اختيار حكيم من أهل الزوج وأهل الزوجة

^١ د. كمال الدين عبد الغنى المرسى . من قضايا التربية الدينية فى المجتمع الإسلامى ص ١٦٨ .

يكونا أحرص على التوفيق ، وإذا عجزت كل هذه المساعي ، فليس هناك مناص من الطلاق ، وهو بغض . يقول عليه الصلاة والسلام " إن أبغض الحلال عند الله الطلاق "

وللزوج أن يطلق زوجته في أى وقت متى كان أهلاً لإيقاع الطلاق دون حاجة إلى قضاء القاضى .

أما إذا كانت الزوجة هى التى تريد التخلص من الزوجية ، فقد أجاز الاسلام لها الالتجاء إلى القضاء .

والحكمة فى أن يكون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة ، لأن الغالب فى النساء سرعة التأثر والانفعال والانقياد للعاطفة أكثر من الانقياد والخضوع لما يقتضيه العقل والتفكير السليم . أما الرجال فإن الأمر الغالب منهم الأناة وضبط النفس عند الغضب . ولو جعل الطلاق فى يد المرأة لكانت الحياة الزوجية غير مستقرة فى أغلب الحالات ، وقد تكون معرضة لهدمها لأقل الأسباب .

وفضلاً عن ذلك فإن الطلاق يحمل الرجل أعباء مالية من مؤجل مهر ونفقة عدة ، فضلاً عما يلزمه من بذل المال فى سبيل الزواج بأخرى ، مما يجعل الرجل لا يقدم على الطلاق إلا عند الحاجة المالية وبعد التروى . وهذا بخلاف الزوجة ، إذ هى غير مطالبة بذلك .

الخُلْع

الخُلْع لغة تعنى النزع ، والإزالة ، فيقال - مثلاً - خلع الرجل ثيابه . والخُلْع فى اصطلاح الفقهاء هو إزالة ملك النكاح ، كالمبارأة فى مقابل بدل ، مع قبول الزوجة .

ويجوز الخلع على أن تقوم الزوجة بإرضاع ولدها الصغير، مدة الرضاعة بلا أجر، وعلى أن تحضنه مدة معينة معلومة بدون أجر. فإذا لم تقم بما التزمت به لوفاة الولد الصغير أو لوفاتها هي، أو لخروجها عن أهلية الحضانة، أو لإمتناعها عن الرضاع، والحضانة، كان لزوجها عن الذى خالعهما أن يرجع عليها أو على ورثتها بقيمة أجر الرضاع، أو بقيمة أجرة الحضانة عن المدة كلها، أو عما بقى منها حسب الأحوال. إلا إذا كانت قد شرطت عند الخلع، ألا يرجع عليها بشئ إذا مات الصغير أثناء مدة الرضاعة أو الحضانة.

ويصح الخلع على أن تنفق الزوجة على ولدها الصغير، مدة معلومة كخمس سنوات، وإذا لم تقم بذلك لوفاة ولدها، أو لوفاتها، أو لامتناعها بعد ذلك، فللزوج أن يرجع عليها، أو على ورثتها بقيمة نفقتها في المدة كلها، أو فيما بقى منها.

وإذا كان الزوج هو السبب في الشقاق، وكان نافرا من معاشرته لها، ويريد مفارقتها، ويطيب له أن يأخذ شيئا من زوجته نظير طلاقه لها، كان ما أخذه منها كسبا خبيثا، يجب عليه ان يتبرع به لقوله تعالى: " وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" (سورة النساء: ٢٠-٢١)

وهكذا فهم الله سبحانه وتعالى الأزواج على أن يأخذوا شيئا من المهر، عند إرادتهم تطليق زوجة، والزواج بأخرى.

وإذا كانت الزوجة هي السبب في الشقاق بينهما ، وإن الاساءة والنفور من جانبها ، فهي تكرمه وتبغضه وتسعى إلى مفارقتة ، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يأخذ الزوج منها بدل الخلع ، إذا كان البدل مساويا للمهر الذي دفعه إليها ، أو أقل منه . يقول سبحانه وتعالى : " فإن خفتن أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت منه " (البقرة : ٢٢٩) .

المرأة والميراث :

للمرأة باعتبارها بتا وزوجة وأما - حق الميراث فقد كانت المرأة في الجاهلية ليس لها حق الميراث، فكانت تحرم منه، ويؤول كل شيء إلى الأولاد الذكور، ولأنهم يؤهلون للقاء الأعداء، وسيقون حافظين لأموال القبيلة، فلا تخرج إلى قبيلة أخرى، قد تكون منافسة لهم، أو ذات عداوة معهم. فجاء الإسلام يقرر لها حق الميراث فريضة من الله ، قال سبحانه: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" .

(النساء : ٧)

وقد جعل الإسلام نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، لا للتقليل من شأنها ، وإنما يرجع ذلك إلى أسباب اجتماعية ، واعتبارات اقتصادية ، ومن ثم لا نعجب عندما يقول الحكيم الخبير : "يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين" . (النساء : ١١) .

الفصل الخامس عشر

الدين والسكان

تستخدم كلمة الديموجرافيا Demography في اللغة الانجليزية للتعبير عن السكان . وهي كلمة مكونة من أصلين يونانيين ، الأول ديموس Demos وتعني ناس أو سكان أو بشر والكلمة الثانية Graphie أو Graphen أو Graphe ومعناها وصف أو كتابة . ومن ثم فالكلمة تعني وصف البشر أو الكتابة عن الناس والسكان ، وذلك من حيث حجمهم Size of population ، ونموهم ، ومعدل خصوبتهم ، ومعدلات المواليد والوفيات ، وأسباب زيادتهم أو نقصانهم ، وتوزيعهم الجغرافي على مستوى العالم ، أوفي منطقة محدودة كالحضر والريف ، ودرجة كثافتهم ، وكذلك تركيبتهم من حيث السن ، والجنس ، والنوع ، والمهنة ، والتعليم ، وعمليات الهجرة بأنواعها المختلفة ، وخصائص المهاجرين ، على اللوطن الأصلي ، وعلى المناطق التي يقصدونها .

ويلعب الدين سواء في المعتقدات الدينية المبكرة ، أو في الديانات السماوية دورا هاما في زيادة النسل أو نقصانه . ولقد كانت الزرادشتية ، وهي ديانة فارسية قديمة تعتبر أن غرس شجرة وحرثة حقل وإيلاد مولد ثلاثة أعمال صالحة. وينصح كتاب لثوستا بقوله : " أيها الشاب تزوج بخلفك ولدك ولا تنقطع سلسلة الكائنات .

أما من مات بلا ذرية فيحرم من القرابين التي يقدمها الأبناء ، فيصبح آلهة تعيسا يميل إلى الانتقام . وفي هذا حث على التكاثر . ولا يزال هذا الاعتقاد في الهند والصين . فالرجل إذا صار أبيا سدد بذلك دينه

نحو أرواح الأجداد ، واستحق الابن ميراث الأب كله ، فالتناسل أو الانجاب هنا واجب ديني .

وعند الشعوب البدائية يلدو النسل واجبا دينيا نحو الأجداد والآباء .
وقد وصف فوستيل دي كولانج Fustel de Coulange في كتابه " المدينة العتيقة La cite' Antique أنه لا بد من تقدم القرابين في كل جيل لأرواح الأجداد التي أصبحت بمثابة آلهة لكي ترضى وتطمئن في حياتها الأخرى ، ولا يتم ذلك إذا انقطع النسل . ومن مات بلا ذرية حرم من تلك القرابين والعبادات التي توجه إليه . وغدا إلها تاعسا يعمد إلى الانتقام .

وفي قوانين المانو نعا جاء فيه : متى أصبح الرجل أباً بعد أن يولد له أول مولود سدد دينه نحو الأرواح ، واستحق الولد الأول جملة الميراث .
وقد تطرقت الأديان السماوية إلى موضوع السكبان ، فتذكر التوراة أن الله أوصى آدم بزيادة نسله ذكرا كان أم أنثى خلقهم الله وباركهم ، وقال لهم اثمروا واكثروا ، واملأوا الأرض ، وأخضعوها ، وتسلطوا على البحر ، وعلى طير السماء ، وعلى كل حيوان يدب على الأرض . ويعد العقم عند اليهود لعنة كبيرة لأطفال عندهم تراث الله ، وسهام في يد الرجل القوي .

واهتمت الديانة المسيحية بنظام الزواج ووحدانيتها ، فالزوجة مع زوجها جسدا واجدا . وانصب الاهتمام إلى زيادة النسل ، وكثرة الانجاب ، ومنع الاجهاض . وذكر بعض فلاسفة الكنيسة من أمثال

القديس أوغسطين (٣٥٣ - ٤٣٠ م) . بأن هدف الزواج هو إنجاب
البنين فحسب^١ .

وفي مبدأ العصور الوسطى كان القلق السياسى والبؤس سببا في
نقصان المواليد ، ومع ذلك فقد كان الرهبان من أكثر العاملين نشاطا
على زيادة النسل بإصلاح الأخلاق وتحويل الغابات إلى أراضى يمكن
زراعتها .

وآثرت بعض النحل للمتدين أو الراهب العزوبة وفضلتها . يوجد
ذلك في المكسيك والبيرو وبتاغونيا والتبت والهند . وقد كان العقاف
ضربة لازم على الكاهنات الرومانيات المدعوات بالفستاليات ، وهن
عذارى يصطفين من أنبل بيوتات روما .

وجعل المذهب الكاثوليكي للعزوبة قيمة دينية كبيرة . جاء في
الاصحاح السابع من رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورنثوس " من
زوج حسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن . " واعتبر القديس توما
الاكوينى (١٢٢٥ - ١٢٧٤) العزوبة حالا صالحة تلائم الحياة التأملية .
إلا أنه وقفها على صفوة الناس ، وحبذ الزواج للدهماء .

مسولاترى الكنيسة الكاثوليكية تدخل الأزواج في منع الحمل .
وترى أن منع الحمل يجب أن يكون عن طريق الامتناع عن المعاشرة
الزوجية ، أو ممارستها في الفترات التى يؤمن فيها الحمل - أى التى لا
يحتمل أن تحمل أثناءها الزوجة .

^١ انظر د . ثروت اسحق . علم الاجتماع ودراسة السكان ص ٢٧ - ٢٩
وانظر د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان . السكان من منظور علم الاجتماع
ص ١٢٣ - ١٢٤ .

أما رجال المذهب البروتستنتي فقد أجازوا استخدام موانع الحمل .
وهكذا نجد أن سكان المناطق الكاثوليكية لا يطبقون قواعد مالتوس
للسكان في تقليل المواليد . وعلى ذلك يختلف حال هذه البلدان عما عليه
الحال بالنسبة للمناطق التي تدين بالمذهب الحر .

وهكذا تبين أن معدلات الخصوبة ترتفع بين الكاثوليك عنه بين
البروتستانت واليهود . وتبين ذلك من الدراسة التي نشرها ويلتون
باسكال Whelton Bascal في كتابه " العوامل الاجتماعية والنفسية في
الخصوبة " ، والتي أجريت على مقاطعة انديانا بولس Indianapolis عام
١٩٥٠ ، والدراسة التي أجراها شارلز ويستوف Charles Westaff ،
وزملاؤه عن " نمو الأسرة في المناطق المتروبوليتية " عام ١٩٦١ ، وطبقت
بصفة خاصة على منطقة برنستون Prenceton بصفة خاصة ..

— وتكشف معدلات الخصوبة بين يهود الولايات المتحدة عن
انخفاض واضح عن معدلاتها بين السكان البيض الأمريكيين (١,٢٥ -
٢,١٣ على التوالي في عام ١٩٣٥ . وقد ظل هذا الانخفاض سمة واضحة
 لليهود حتى بعد الارتفاع النسبي لمواليد الولايات المتحدة منذ عام ١٩٥٥
(٢,٨٠ - ٣,٢٧) بين اليهود وباقي السكان على التوالي . وحتى أثناء
الانخفاض الذي سجلته معدلات الخصوبة في أمريكا بصفة عامة منذ عام
١٩٧٠ (١,٤٧ بين اليهود في مقابل ٢,٢٤ بين كل السكان البيض .

ويؤثر الدين الاسلامي كثرة النسل . يقول سبحانه وتعالى :
" المال والبنون زينة الحياة الدنيا " . ويقول تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم " . وفي حديث نبوي شريف يقول

رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود ، فإنى مكاثروكم الأنبياء يوم القيامة " . (أبو داود والنسائي)

دخل الأحنف بن قيس على معاوية ، ويزيد بين يديه . وهو ينظر إليه إعجابا به ، فقال : يا أبا بحر ما تقول فى الولد ؟ فعلم ما أراد - فقال يا أمير المؤمنين ، هم عمادُ ظهورنا ، وثمر قلوبنا ، وقرّة أعيننا ، هم نصول على أعدائنا ، وهم الخلف لمن بعدنا ، فكن لهم أرضاً ذليلةً ، وسماءً ظليلةً ، أن سألوك فأعطهم ، وإن استعبك (وطلبوا منك الرضا) ، فأعتبهم ، لا تمنعهم رفدك (عطاءك) فيملؤا قُربك ، ويكرهوا حياتك ، ويستبطنوا وفاتك . فقال : " درُك يا أبا بحر ، هم كما وصفت " ^١ .

إلا أن كثرة النسل مشروطة باتفاقها مع الموارد الاقتصادية للأسرة يقول الصحابي عبد الله بن عباس: " أن كثرة العيال أحد الفقيرين، وقلة العيال أحد اليسارين" ويقول عمرو بن العاص: " إياكم وكثرة لعيال وتضييع المال " .

وقد أباح الاسلام تعدد الزوجات. وفى ظل ذلك تحظى الزوجة الأولى عادة بأكبر عدد من الأطفال بالمقارنة مع الزوجات الأخريات لنفس الزوج .

وعموما نجد أن للديانة أثر فى زيادة عدد سكان المدن المقدسة . ويتمثل هذا فى مدن روما ، ومكة ، والقدس .

وفى وقتنا الحالى لم يعد الدين بالنسبة للأوربي والأمريكى ذا أثر قوى فى تكوين الفرد العقلى والثقافى . ومن ثم انخفض معدل المواليد . ومع ذلك دلت الأبحاث الخاصة بالخصوبة والتوالد أن انروجين الذين لا

^١ السيد سابق فقه السنة . المجلد الثانى ص ٩ .

يزالان متماسكان بالنواحي الدينية ينحبان عددا من الأطفال أكثر مما ينحبه الزوجان اللذان ضعفت فيهما الناحية الدينية . فقد أثبتت البيانات الاحصائية في دراسة الأمريكيين Fredman and Whelpton أن العائلات المتدينة قلما تنظر إلى الوسائل الحديثة في تنظيم النسل نظرة جدية. ومن ثم تمتنع عن استخدامها . ومن ثم تزيد معدلات الانجاب إذا تأصل الدين في نفوس الناس .

والهجرة ظاهرة اجتماعية وجدت ومازالت توجد في كل زمان ومكان ، وهى تعنى الانتقال الفيزيقي للأفراد والجماعات من مكان إقامة دائمة اعتادوا عليه إلى منطقة أخرى لمدة قد تقصر أو تطول ، وتمتد لتشمل الحياة الباقية للشخص بأكملها إنها كل حركة عبر الحدود عدا الحركات السياحية .

وينظر إلى الهجرة باعتبارها المصدر الثانى للتغيرات التى تعثرى البناء السكانى من حيث الحجم والكثافة والتركيب النوعى والعمرى . فصافى الهجرة (بين الهجرة الداخلية والخارجية) إذا أضيف إليه صافى الزيادة الطبيعية (معدل المواليد - معدل الوفيات) ينتج عنه النمو السكانى ، كما تتغير الخصائص الديموجرافية كالعمر والنوع ومستوى التعليم والمهنة .

ويعبر عن الهجرة بالمقاييس الآتية :

$$١- \text{ معدل الهجرة الوافدة } = \frac{\text{عدد المهاجرين إلى المنطقة}}{\text{جملة عدد سكان المنطقة}} \times ١٠٠٠$$

$$٢ - \text{معدل الهجرة المغادرة} = \frac{\text{عدد المهاجرين من المنطقة}}{\text{جملة عدد سكان المنطقة}} \times ١٠٠٠$$

$$٣ - \text{معدل الهجرة الصافي} = \frac{\text{عدد النازحين - عدد الوافدين}}{\text{جملة عدد سكان المنطقة}} \times ١٠٠٠$$

والهجرة ليست نتيجة لأسباب طبيعية (فيضانات) أو لأسباب اقتصادية فحسب (كإجذاب التربة)، بل هناك أسباب أخرى أوردتها دوفتين في الآتي: "يرجع كثير من الرحلات - إن لم يكن معظمها في بعض الأقطار كبلاد " التبت " أو أفريقيا الإسلامية إلى أسباب دينية : ونعني بها جذب بعض المراكز مثل بيت المقدس، وروما ، ومسانت جاك دو كمبوستل (في أسبانيا) و "لورد" (في فرنسا) ومكة و " لاهسا " (في التبت) ، و "بنارس " (في الهند).... وتعد جغرافية الحج فصلا جوهريا في جغرافية الارتحال ، وينبغي أن يضاف إلى الحج هجرة الديانات ، وطرد الشعوب التي تنكر سلطة رجال الدين أو الشعوب الملحدة ، والحروب الدينية ، والحروب الصليبية وحركات التبشير . وهكذا نجد أن الظواهر الدينية تتحمل مسئولية كثير من الهجرات الإنسانية ^١ .

ويمثل السن حجر الزاوية في التنظيم الاجتماعي للمجتمع ، حيث تتحدد الأدوار والمسئوليات الاجتماعية وفقا للمرحلة العمرية التي يصل إليها الفرد . ويرتبط بعامل السن مدى حيوية الأفراد ، واتجاهاتهم نحو النمو . فهو يلقي الضوء على نسبة المواليد والوفيات . ويعتبر أحد العوامل المحددة لعملية الإنجاب . كما يرتبط بعامل السن ما نطلق عليه حجم القوى العاملة ، ويحدد عامل السن كذلك المكانة الاجتماعية للفرد ^٢ .

^١ روجيه باستيد المرجع السابق ص ١٨٤ .

^٢ د. حسن عبد الحميد أحمد رشون . السكان من منظور علم الاجتماع ص ٤٤ .

ويبدو هناك إرتباط وثيق بين الدين وعنصر السن / العمر . فهناك علاقة بين الدين والشباب . فعلى مستوى العالم نجد اهتماما متزايدا من جانب الشباب بالبحث عن "بدائل " دينية على حساب الأديان التقليدية المتوارثة . ففي أمريكا مثلا ، نجد اهتماما بالأديان التي لها الطابع الصوفي مثل البوذية أو الهندوسية . ويرجع هذا إلى أن هذه الأديان تتميز باتجاهاتها الذاتية في مقابل الاتجاه الجمعي للأديان التقليدية . فالإتجاه السائد الآن بين الشباب أنهم ليسوا في حاجة إلى من يعلمهم أى شئ في الحياة ولكن ينبغي أن تعطى لهم الفرصة ليخبروها بأنفسهم . ولهذا نجد العديد من الشباب في المجتمعات الغربية يحاولون الانسحاب من الحياة العامة كمحاولة لمعرفة أنفسهم أو التوصل إلى الراحة العقلية والنفسية . وانتهى الأمر إلى ذلك التفشى الواسع للانحلال الخلقي والجنسى واستخدام العقاقير المخدرة بين الشباب . ونجد كذلك اتجاهات أخرى للشباب متمثلة في بعض الحركات الإحيائية أو المحافظة على الأشكال المتوارثة من التراث أو الفكر الدينى . بينما نجد جماعات أخرى اتخذت من العنف سبيلا لاهدافها الدينية كمحاولة منها للسيطرة على القوة في المجتمع . هذا بخلاف الجماعات الإلحادية التي ترى أن الأديان وما تحتويه تمثل نوعا من المغالطات التي يجب أن يتجرد منها عقل الإنسان .

الفصل السادس عشر

الدين والتربية

مصطلح التربية Education مأخوذ من اللغة اللاتينية ، والتي تعنى القيادة ، أى يقود خارجا ، ومنه جاء يقود الولد-أى يرشده ويهذهبه .

ويصعب تعريف التربية تعريفا جامعا مانعا ، فقد عرفت تعريفات متعددة ، وكل تعريف يعكس إما وجهة النظر الشخصية عند صاحب التعريف ، أو يعكس ميدان المعرفة التى تخصص فيه .

وفى معاجم اللغة العربية نجد التربية من رُبى الرباعى ، أى غذى الولد ، وجعله ينمو . وأصل رُبى الولد - ربا يربو - أى زاد ونما . ومن العلماء من جعل أصلها ربٌ . يقال ربٌ القوم - أى ساسهم ، وكان فوقهم ، وربٌ النعمة زادها، ورب الولد رباه حتى أدرك .

وكان فلاسفة العرب يسمون هذا الفن " سياسة " . ويقولون عن الذى ينشئ الولد ويرعاه " المؤدب " و " المهذب " والمربي " و " المعلم " . وتدل كلمة المؤدب على العلم والأخلاق . وتفيد كلمة " المعلم " تلقين العلم قبل كل شئ ، فتكون مهمته عرض المعلومات والعلوم والمعارف على الطلاب ليحفظوها . ولذلك كان التعليم شيئا ، والتربية شيئا آخر . فالتربية تحمل معنى أخلاقيا ، والتعليم يحمل معنى علميا .

ومن العلماء من اتخذ النزعة الفردية منهجا له . ويمثل هذا الاتجاه المدخل الحيوى / البيولوجى ، والمدخل السيكلوجى . فهى عند اصحاب النزعة الحيوية تعنى عملية تكيف adaptation . وفى علم النفس ترادف التربية كلمة " التعليم " . ويعترف علماء النفس بالاستعدادات والقدرات

الموروثة عند الأفراد ، فيقول البعض أن التربية هي العملية التي بها تكشف الغطاء عن هذه الاستعدادات وهذه القدرات .

واتجه الفلاسفة اتجاهًا مثاليًا . وهي تعني عندهم أن نبلغ بالطفل درجة الكمال والجمال نفسيًا وجسميًا وأخلاقيًا . ويتمثل هذا في تعريفات أفلاطون وأرسطو وكانط^١ .

أما علماء الاجتماع فينظرون إلى التربية باعتبارها ظاهرة اجتماعية، فعندما يتواجد الفرد في حالة تفاعل مع غيره من أفراد مجتمعه ، تنبثق التربية كظاهرة محددة لأنماط التفاعل والضوابط التي تشكل العلاقات الاجتماعية^٢ .

وتعتبر التربية عند علماء الاجتماع وسيلة للمحافظة على بقاء المجتمع واستمراره وثبات نظمته ومعاييرها الاجتماعية Social Norms ، وقيمه، وخبرات ومعارف الأجيال السابقة. وتحقق التربية هذا الهدف بنقلها التراث الثقافي للحيل الجديد . وبذلك يكون دور التربية هو تنمية السلوك الانساني وتطويره وتغييره لكي يناسب كل ما هو سائد في مجتمع ما .

وتهدف التربية في نظر علماء الاجتماع إلى إعداد وتشكيل الفرد للقيام بأدواره الاجتماعية في مكان ما وزمان ما ، على أساس ما هو متوقع منه في هذا المجتمع . ولما كانت فلسفة التربية وأهدافها وأساليبها ومعاييرها تحددتها ثقافة المجتمع ، فإن عملية التربية تختلف من مجتمع إلى

^١ انظر د. محمد أحمد كريم وآخرين . الأصول الاجتماعية للتربية ص ١٠٠-١٧ وانظر د. محمد حسنين البطح . التربية الإسلامية ودورها في بناء الحضارة الإسلامية ١٩٨٧

^٢ F.T. Brown, Educational Sociology , P. 185.

آخر . فدور التلميذ يختلف من مجتمع إلى آخر ، كما يختلف من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى .

وتعد التربية أفراد المجتمع للقيام بأدوارهم الاجتماعية المتوقعة منهم في مجتمعهم ، ومن التفاعل بكفاءة مع بيئتهم الاجتماعية والمادية الطبيعية بصورة تمكنهم من الاسهام الفعال في بناء مجتمعهم وتطويره وتقدمه .

ويتوقف تعريف التربية كذلك على نوع الثقافة التي توجد فيها التربية . فهي تعنى ثقافة المجتمع - أى طريقة الحياة وأسلوب العيش في المجتمع . ويشمل ذلك الحياة الفكرية من آراء ومعتقدات وأديان واتجاهات وميول وعادات وتقاليد وأعراف ولغة .

وهناك التربية الغير المقصودة . وهي تتم تلقائيا ، وبشكل لا شعورى عن طريق المحاكاة ، بحكم وجود الفرد في المجتمع . فهي عملية تكيف بين الفرد وبيئته الطبيعية والاجتماعية . وهناك التربية المقصودة ، وهي التعليم الرسمى المقصود ، وهو الذى تقوم به المؤسسات التعليمية التي انشأها المجتمع لهذا الغرض كالمدارس والكليات والجامعات . وعلى ذلك فهي ترتبط بالتعليم ارتباطا وثيقا .

ويرتبط الدين بعملية التربية والتعليم ارتباطا وثيقا . فالديانة الكونفوشوسية القديمة تؤكد مجموعة من العادات والتقاليد والأحداث التي تعكس مدى حرص الشعب الصينى القديم على حب التعلم والتعليم ، وإنشاء المدارس المتخصصة المختلفة لتعليم النشأ سواء من أبناء الطبقات الحاكمة أو الحاشية أو رجال الدين علاوة على وجود نظام تعليمى وتربوى يكرس أساسا للتعليم العسكرى ، ولتنظيم الجيوش وإدارتها ، أو

إلى إنشاء قوات نظامية للحفاظ على الأمن الداخلى وحماية الأفراد من القلاقل الداخلية .

وبالإضافة إلى ذلك كانت مؤسسات الدولة الصينية تهدف إلى تخريج موظفين عموميين ومهندسين أكفاء لإنشاء المرافق الحيوية خاصة فى المجالات العمرانية والسكانية ، وهذا ما أدى إلى إنشاء سور الصين العظيم . كما لم تنشأ نظم الري الحديثة وإدارة الأنهار والسدود إلا من خلال نظم تعليمية وتربوية متخصصة .

وفى الهند القديمة ، تعتبر قوانين مانو من أقدم التشريعات ، وهى من صنع البراهمة ، والى كانت من أرفع الطوائف . وقد أشاد حكام الهند بفضل " الجزء " فى حفظ الكيان الاجتماعى واستقرار النظام^١ .

وقد خفت حدة هذا التزمّت فى تعاليم الديانة البوذية ، والى نادى بوجوب المساواة بين المواطنين . ودعت جميع الأفراد إلى الاشتراك على قدم المساواة فى الطقوس والعبادات ، وذلك على عكس ما كانت تذهب إليه البرهمية من قصر الحياة الدينية على طبقة الدين من البراهمة .

وكانت خريطة بوذا التعليمية فريدة ، ولو أنها كانت مدينة بشئ للحوالين . فكان ينتقل من بلد إلى بلد ، وفى صحبته تلاميذه المقربون .

وكان يكتفى بالزاد الذى يقدمه له أحد المعجّين من سكان البلد الذى يحل فيه . وكانت طريقته أن يقف السير عند مدخل قرية من القرى ، ويضرب خيامه فى حديقة أو غابة أو على ضفة نهر . وكان يخصص ساعات النهار لتأملاته ، وساعات المساء للتعليم .

^١ د. مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه . تاريخ الفكر الاجتماعى تطوره . ص ١٨ .

وكانت محادثات بوذا تجرى في صورة أسئلة وضرب الأمثلة الخلقية والحوار . وأحب عباراته التعليمية المقتضية إلى نفسه هي الحقائق السامية الأربع التي يقول فيها رأيته : أن الحياة ضرب من الألم ، وأن الألم يرجع إلى الشهوة ، وأن الحكمة أساسها قمع الشهوات ، ويأتى ذلك عن طريق العزلة والخلاص ، وفكك أنفسنا مما يشغلها من شئون العيش .

ومن تعاليم بوذا على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة ، وأن يزيل الشر بالخير ، فالكرهية لا يمكن أن تزول بكرهية مثلها ، إنما تزول الكراهية بالحب^١ .

وشمل التراث الفكرى في مصر الفرعونية العديند من العلوم والصناعات والحرف المختلفة ، وعكست كذلك الجانب الدينى الروحى والأخلاقى . وحرص المصريون القدماء على تعليم أبنائهم الشعائر الدينية وإقامة الصلوات والاعتقاد عموما بعملية تناسخ الأرواح والحياة بعد الممات لتضفى على الشخصية المصرية سواء من طبقة الحكام أو رجسالى الدين أو الأفراد العاديين نوعا من الالتزام الأخلاقى والدينى خلال حياتهم أو أيضا بعد الممات . وهذا ما ظهر واضحا من خلال اعتقاد المصريين بالمحاكمات التى كانت تجرى بعد الممات . وقد ظهر ذلك واضحا فى القصة الفرعونية الشهيرة أوزوريس ، وفى اهتمامهم عموما بمجال الطب والصحة والعلاج .

وكانت الديانة أساس قوى لتحديد الممارسات والطقوس والشعائر والصلوات التى يجب تعلمها منذ الصغر ، وتوجه عامة جميع

^١ ول ديورانت . قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الأول " لهند وجبراتها ص ص ٧٥- ٧٧ .

السياسات التعليمية والتربوية . وتهدف إلى تخرج الكفاءات والمهارات اللازمة في مختلف المجالات ، وذلك في إطار احتياجات الدولة باعتبارها التنظيم الاجتماعي الأعلى .

وفي اليونان القديمة ، اعتمدت التربية على القيم والأخلاق والروح الدينية السليمة ، وذلك من أجل بقاء واستمرارية صرح الدولة والمدينة . وكانت التربية تستهدف تحقيق أعلى درجات المعرفة العلمية والجمالية والفلسفية ، وارتبط ذلك بحرص الدولة على تربية النشء وتكوين الروح الدينية والأخلاقية والتربوية^{٢٠} .

فقد صنف أرسطو المعرفة إلى ثلاثة أنواع رئيسية نظرية وعملية ومتعة . وهي تقابل العلم الإلهي والرياضي والطبيعي .

وجاءت المسيحية انسانية تنادى بقيمة الفرد بغض النظر عن قوميته وجنسه ومكانته الاجتماعية ، أو كونه رجلاً أو امرأة . كما جاءت بالمساواة بين الأفراد ، فليس هناك أغنياء وفقراء ، وسادة ، وعبيد ، وأحرار وأرقاء . وقد حاولت الديانة المسيحية الجمع بين القومية المسيحية والكمال البشري . ولهذا فإن القرون الأولى اتسمت بالاهتمام بالجانب الأخلاقي . فكان رجل الدين هو المعلم . أما المحتوى فهو الكتاب المقدس مع تعاليم ومثاليات المسيحية . وقد كانت هذه التربية لا تهدف إلى نمو عقلي واجتماعي فقط بقدر ما كانت تهدف إلى تحقيق خلق روحاني .

وتنقسم التربية في العصر القبطي إلى مرحلتين أولهما : كان المنزل والمدرسة الابتدائية التي كانت تلحق بالكنيسة أو الدير . وثانيهما :

^{٢٠} د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان . التربية والمجتمع - دراسة في علم اجتماع التربية
ص ٢٢-٢٧ .

مرحلة التلمذة على يد معلم محاص ، إلى جانب المدرسة اللاهوتية التي تؤهل الدارس فيها لوظيفة دينية داخل الكنيسة .

ولم تعرف المدارس اللاهوتية مبان خاصة ، بل كان المعلمون يستقبلون الطلاب بمنازلهم أو في الأماكن التي يرونها ملائمة لإلقاء الدروس ، وكانوا يعلمون أصول العقيدة مع تفسيرها وشرحها ، إلى جانب الدراسات العلمية البحتة كالمهندسة والفلك وعلم وظائف الأعضاء . كما اهتموا بالفلسفة والشعر . وما يستحق الذكر أن التربية في المسيحية لم تعترض على تعليم الفتيات ، بل دعت إلى اشتراكهن في الخدمة الدينية . وجعلت منهن شماسات أى معاونات للراعى في خدمة السيدات^١ .

وقد كان أبناء الأغنياء ، وأبناء السادة يربون على الثقافة الكلاسيكية في المدارس العامة Public School الملحقه بالأبرشيات . وكانت حفنة قليلة من أبناء الفقراء تلتحق بالمدارس الخيرية . أما العدد الأكبر من أبناء الفقراء فكان مصيرهم أن يصبحوا صبية مهنيين Apprentices يتعلمون بعض الحرف ، وما يعرض من بعض أصول الدين ، والقليل من القراءة لخدمة المهن الصناعية .

وكان النظام الكنسى والتكوين الطبقي للمجتمع هما القوتان الرئيسيتان اللتان قررتا شكل النظام المدرسى ، ومتعلقين ببعضهما بعلاقة وثيقة^٢ .
وتؤدى المؤسسات الدينية دور بعض النظم الاجتماعية ، فالكنيسة في إنجلترا ، وأمريكا توجه المدارس وتقيم حفلات للسمر الاجتماعى .

^١ انظر د . سعد مرسى أحمد ود . سيد اسماعيل على . تاريخ التربية والتعليم ص ١٢٤ .

^٢ ميرنى ميرنى . التربية والصراع الاجتماعى ص ٤ - ٥ .

وتبدأ التربية الإسلامية بالفرد، ذلك أن الفرد عضو في الجماعة التي يعيش في كتفها، وواحد من أفرادها ، فإذا أحسنت تربية الفرد ، ووجهه التوجيه السليم، فمما لا شك أن هذه التربية سوف تشمل الجماعة كلها .
من أجل هذا اعتنى الإسلام اعتناء كبيرا بالفرد، ودعا إلى تربيته ماديا ومعنويا تربية سليمة تقوم على أساس من الأخلاق الكاملة الفاضلة، والعزيمة القوية، والهدف النبيل، حتى يكون قادرا على تحمل المسئولية في كل موضع يوضع فيه فيؤدي واجبه نحو ربه ونفسه ومجتمعه على أتم وجه.

ويهيىب الإسلام بالآباء أن يقوموا بواجب التربية ، ويحذروهم خطر المساءلة عليه ، يقول سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " (التحريم : ٦) . ويقول صلى الله عليه وسلم : " كللكم راع وكللكم مسئول عن رعيته " (أخرجه مسلم) .

ويحرك الإسلام في نفس الإنسان الإحساس بمراقبة الله في كل لحظة ، وفي كل خطوة ، وفي كل عمل ، يحرك في نفسه بمراقبة الله ، وهو يمشى في مناكب الأرض طلبا للرزق . يحرك في نفسه هذا الإحساس وهو يخالط الناس ويعايشهم ويتعامل معهم ، ويحرك فيه هذا الإحساس وهو يربي أبناءه ويتعامل معهم، فالله معه أينما كان. يقول تعالى : " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة " (المجادلة : ٧)

" وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير " (الحديد : ٤)

" يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور " (غافر : ١٩)

" أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون " (الأنبياء : ١١٠)

ومن وسائل الإسلام في تربية الروح في قلب الانسان تقوى الله والخشية منه واللجوء إليه دون سواه ، ويحرك في قلبه الرضا بقضاء الله وقدره ، والطمأنينة إليه في السراء والضراء .

ومن ناحية العقل يدعو الاسلام الإنسان إلى التأمل في آيات الله في الأنفس والآفاق وإعمال العقل فيها كي يدرك عظمة الله وإبداعه .

" وهو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر

فيه تسيمون ، ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن

كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون " (النحل ١٠ - ١١)

" وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل

الثمرات جعل فيها من كل زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون " (البقرة : ١٦٤) .

" أولم يتفكروا في أنفسهم " (الروم : ٨) .

" وفي أنفسكم أفلا تبصرون " (الزاريات : د) .

ومن وسائل الإسلام في تربية الروح العبادات .

فالصلاة هي الصلة الدائمة بين العبد وربّه وعن طريقها يتعدد

الانسان عن الفواحش والمنكرات ويقترّب من الله سبحانه وتعالى وبحسب

الخير للجميع^١ .

^١ محمد حسنين البطح : التربية الاسلامية ودورها في بناء الحضارة الاسلامية ،
ص ٢٨٦ - ٢٩٠ .

الفصل السابع عشر

الدين والاقتصاد

الدين ظاهرة إنسانية محضة. وهو ظاهرة يتميز بها النوع الانساني بأسره، وتختلط بالظاهرة الاقتصادية. حيث للدين أثر كبير في النشاط الاقتصادي، فقد كتب أحد أتباع ماركس يقول: "ما كان للدين والفلسفة أن يوجدوا دون الشروط الاقتصادية التي تجعل ظهورهما أمرا ممكنا .

ويقول فريزر أن الدين التوحي يرجع إلى أصل غنائي محض . وتحرم الجماعات التوحيمة قتل توحيها ، وتحاول الاحتفاظ به وتزيينه ، مع أنه يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الانتاج الاقتصادي . ويرى فريزر أن طقوس "الانتشيوما" ، وهي محور الديانة التوحيمة في استراليا تهدف إلى إكثار الفصيلة التوحيمة . كما تهدف المحظورات التي تحمى الفصيلة إلى الحيلولة دون القضاء عليها ^١ .

وأكد ماركس فير أن السحر بمجهود يبذله الممحي لتسخير الطبيعة في تحقيق مصالحه المادية ، كشفاء الأمراض ، والمطر الذي ينصب الأرض، والشمس التي تنضج الثمار .

ويرى البعض أن توزيع الأراضي يلعب دورا هاما ، ويفسر بعض الظواهر التي يغلب عليها الطابق الصوفي . وفي بعض المجتمعات البدائية تقام الصلاة في وقت الزرع ، وتؤدي طقوس الشكر في وقت الحصاد .

كذلك فإن الظاهرة الدينية المسماة "البوتلاش" تؤدي إلى تركيز الثروة في أيدي الرؤساء . كما أن النظام الهندي الخاص بتحديد وظائف

^١ د. السيد الحسيني . مقدمات الاجتماع الديني ص ٢٠٧ .

الطبقات يرجع إلى أسباب دينية . كذلك فإن الهيئات النقاية الإغريقية مثل نقابة الخطّايين وتجّار الخشب ونقابات صنّاع المعادن كانت طوائف للسحرة في أول الأمر .

وهناك تفسير سيكولوجي / نفسي قال به "ماكس فير" و"نيتشه" . ففى رأيهما أن المسيحية هيّانة الجماعة المضطهدة والمرهقة والضعيفة، والخضوع الأعمى لأوامر سادتهم ، فهي القائلة : من ضربك على خدك الأيمن ، فأدر له خدك الأيسر .

وتعبر المسيحية عن عواطف الكراهية التي يشعر بها الأرقاء تجاه سادتهم وهي تسعى لتخفيف آلام الحاجة إلى التحرر والراحة التي يضطرب بها تفكير هؤلاء البؤساء. وهي تؤمن في الوقت نفسه بالإيمان بوجود الفردوس والتعيم الأبدى تلتبس السعادة طالما كانت تنشدها على هذه الأرض^١ .

وقد اتسمت المسيحية في عصورها الأولى بالتعرد المادى ، والسماحة، والزهد . وتمثل ذلك في أقوال آباء المسيحية ، فرددوا ذلك بالنسبة للملكية ، وقالوا : إن الله خلق الأرض ليتفّع بها الجميع من عباده. وقد أدى هذا إلى التنديد بالملكبة الخاصة التي كانت عند الوثنيين ، وتمجيد الملكبة العامة . يقول أحد آباء الكنيسة : إن المسيحيين يعيشون إخوة في ظل الملكبة العامة. أما الوثنيون فنظامهم هو سبب النزاع والقصاص . والمسيحيون في اتحادهم القلبي والروحي يعتبرون أن كل شئ ملك للجميع ، فالملكبة عامة لديهم فيما عدا ملكبة النساء . أما لدى الوثنيون ، فعلى العكس ليست هناك ملكبة عامة إلا ملكبة النساء .

^١ يوسف باسيل، شمت . علم الاجتماع الدينى ص ١٤٠ .

وأعلن القديس إمبروز أن حق الملكية العامة قد أوجده الطبيعة .
أما حق الملكية الخاصة فقد أوجده التعسف^١ .

ودرس القديس أوغسطين (٣٥٣ - ٤٣٠ م) ، نظام الملكية الفردية ، وأرجع حقها إلى الذات الإلهية ، فالله وحده هو المالك الحقيقي ، وهو الذى يستطيع أن يتصرف فى الملكية كيف يشاء ، وأن يتصرف بإيداعها فى يد الإنسان . فملكية الإنسان ليست إلا ملكية نسبية لأنها تخضع لإرادة الله . والله يسمح للإنسان بالانتفاع بالخيرات التى تفيض من كرمه ، ولكنه لا يسمح ، ولا يرضى من إساءة حق الانتفاع .

ويضيف أوغسطين أن الله يوزع أشعة الشمس على جميع الناس ، ويترى الفيت على جميع الحقول بدون تمييز . ولكن بعض ظروف الطمع أو الظلم هى التى رجحت كفة بعض الناس بالنسبة للخيرات التى أعطاه الله للجميع . ولو علم الأغنياء ذلك ، ونفذوا إرادة الله بإشاعة السيادة والبسر بين أفراد الشعب لكانوا أغنياء فى الدنيا ، وأغنياء فى الآخرة بدلا من أن يسيثوا استعمال ثرواتهم فيشتروا غنى الدنيا بسعادة الآخرة .

وعلى ذلك يجب على الدولة حماية الملكية وإقرارها ، وإقرار ما يودى إليها من بيع وشراء وبدل وهبة وإرث وغير ذلك . وعلى الحكومة أن تحارب التملك غير المشروع كالسرقة والاعتصاب^٢ .

وعرض القديس توماس الإكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م) لظاهرة الملكية ، وأخذ يردد قول القديس أوغسطين وغيره من أساطين اللاهوت

^١ د . حسين عبد الحميد أحمد رشوان . الاقتصاد والمجتمع - دراسة فى علم الاقتصاد من ص ١٢٠ - ١٣١ .

^٢ د . مصطفى الخشاب . دراسات فى الاجتماع الاقتصادى ص ٧٨ .

المسيحي بأن الله خلق الأشياء جميعا ، وهو المالك لجميع ما على الأرض، وعلى ذلك فالملكية الخاصة هي تفويض من الله للإنسان باستخدام ثروات الأرض والانتفاع بخير ثرواتها ، فهي ليست إلا مجرد حق الانتفاع ، منحه مالك كل شئ وهو الله - للإنسان .

ويضيف إلى ذلك أن عدول الإنسان عن الانتفاع وزهده فيه يعود على حياته وعلى مستقبله بالضرر . فيجب عليه إذن أن يستخدم المال . ويستخر موارد الطبيعة لمصلحته ومصلحة أقرانه ، ويعمل ما في وسعه لتقديم وإزدياد الرفاهية لبني الإنسان . وإذا ما أصاب الإنسان بجهد مالا وفيرا ، فعليه أن يستخدم هذا المال لمساعدة الآخرين ، وأن يكون المال في يده وسيلة تعينه على أداء الواجب ومساعدة الآخرين .

وهكذا فإن الملكية - كما عرض الإكويني - ظاهرة جائزة شرعا. فهي اصطلاح اجتماعي نافع يحقق الخير العام . وهي ليست شرا في ذاتها ، وإنما الشر في الاستئثار بالمنافع وحرمان الفقراء . وهكذا أيد الإكويني الملكية الفردية ، واستند في ذلك إلى أن اهتمام الفرد بملكه الخاص يكون عادة أكثر من اهتمامه بملك مشاع بين الجميع ، وبذلك تكون الملكية الفردية خير وسيلة في نظره لزيادة الانتاج وحسن استغلال الثروة . وعلى المالك أن لا ينسى أن خيرات الأرض إنما خلقت لكي يتمتع بها جميع الناس فواجبه يحتم عليه أن يشرك الآخرين فيما يجنيه من ربح ناتج عن استغلال ما يملك .

وقرر الإكويني أن الفقر إذا أصبح عاما ، فإن الأشياء يجب أن تصبح عامة ، وملكيته تصبح مشتركة . واعترف الإكويني بنظام الرق ،

وسلم بأنه يودى وظيفة اجتماعية. وندد الإكويين بالربا ، فهو وسيلة غير شريفة تناهض الدين . ولذلك حرمه تجرما قاطعا ، وقال فيه : أن من يبيع الخمر أو النبيذ يفقد كل حق فيما يبيعه ، بحيث يصبح المشتري هو صاحب الحق الكامل في استهلاك السلعة والتصرف فيها حسب رغبته . أما إذا أقرض امرؤ صاحبه شيئا من الخمر أو النبيذ ، فإن له الحق في استرداد قدر مساو له أقرضه تماما ، ولا يحق له أن يطلب مقدارا إضافيا من الخمر أو النبيذ نظير الخدمة التي أسداها لصاحبه .

وقد كان رجال الدين المسيحي في العصور الوسطى - أحد العوامل الرئيسية في ظهور الإقطاع . كذلك فإن المذهب الكاثوليكي هاجم النظام الرأسمالي وعاداه في العصور الوسطى . يقول القديس جيروم: " أن الرجل الغني هو لص ثوابين لص " . كذلك اعتبر القديس أوغسطين التجارة عمل سيئ لأنها تبعد الناس عن الله .

وذهب ورنر سمبارت Werner Sombart إلى أن الترشيذ، والاعتدال ، وواجب الادخار ، والأمانة والربح والفائدة ، وهى من خصائص الرأسمالية الحديثة يمكن أن نجدها في مبادئ الكنيسة الكاثوليكية وليست البروتستانتية هى المسئولة عن ظهور الروح الرأسمالية . فالرأسمالية وروح الرأسمالية كانتا تنتشران بسرعة قبل أن يكون هناك بروتستانت .

وفى مقابل هذا الاتجاه ، وفى القرن السادس عشر والسابع عشر تمت حركة الاصلاح البروتستانتي جنبا إلى جنب مع التغير الاقتصادى نحو الرأسمالية فى أوروبا الشمالية ، حتى أن التوافق الزمنى والجغرافى بين الدين الجديد والنمو الاقتصادى الجديد - دعى الكثير إلى القول أن البروتستانتية

كان لها أثر كبير في ظهور النظام الرأسمالي . فروح البروتستانتية لم تكن عقبة في حب التملك ، ونظرت إلى السعى إلى الربح على أنه أمر تتجه إليه إرادة الله ودليل على رضا السماء . واعتبرت عقيدتهم أن تجمع الثروة يجب أن تستثمر لتنتج ثروة أكبر . وأخذ المذهب البروتستنتي على نفسه مهمة المطالبة بحقوق الطبقات العاملة .

ويقول ماكس فيبر أن هذه الطائفة قدّست العمل وأوصت به ، وأدخلته في عداد واجبات الانسان . وترى البروتستانتية أن الخلاص الأبدى لا يكون في الزهد في الدنيا والعيش في الصوامع ، بل في العمل المشمر والعيش المنظم دون إسراف ولا تقتير ، فيزداد بذلك رأس المال ، ويتضخم شيئاً فشيئاً ، ممهداً الطريق للرأسمالية .

وقد قام فيبر بإحصاءات دقيقة تبين منها أن البلاد التي ازدهرت اقتصادياً تدين بالبروتستانتية، وهي هولندا وإنجلترا وأمريكا. أما البلاد التي تدين بالكاثوليكية أو غير البروتستانتية، فقد بقيت متأخرة في ميدان الاقتصاد .

وعن موقف المسيحية من الربا ، ورد في العهد الجديد (الانجيل) :
" وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأى فضل لكم ؟ ..
ولكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً .. وإذن يكون ثوابكم جزيلاً" (الآيتان: ٣٤، ٣٥ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا) .

وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها ، واتفقت مجامعها على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحريماً قاطعاً للتعامل بالربا ، حتى أن الآباء اليسوعيين الذين يهتمون غالباً بالميل إلى الترخّص والتسامح في مطالب الحياة ، وردت عنهم في شأن الربا عبارات صارمة ،

منها قول " سكوبار " : أن من يقول الربا ليس معصية يعد ملحدا عن الدين . وقول " الأب بوني " : أن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا ، وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم ^١ .

وللتدليل على العلاقة بين الدين والاقتصاد نذكر انخفاض أسعار اللحوم وبعض المواد الغذائية في المجتمعات المسيحية في أوقات الصوم .

ويعتبر الاسلام عقيدة وعمل . فقد حث الاسلام على العمل ، والاخلاص فيه وإجادته ، وترك الكسل والخمول . ولتذكر كل عامل أنه مسئول عن عمل أمام عالم السر والعلانية يوم الرجوع إليه . يقول سبحانه وتعالى : " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون " (التوبة : ١٠٥) .

وعن أبي صفوان عبد الله بن يسر الأسلمي رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الناس من طال عمره ، وحسن عمله " (الترمذى) . وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغرس مسلم غرسا ، ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شئ ، إلا كانت له صدقة " .

والعمل شرف . وقد عمل الأنبياء بأيديهم ، داود ، سليمان ، وكان زكريا عليه السلام نجارا ، كما عمل محمد صلى الله عليه وسلم بيديه . يقول سبحانه وتعالى : " ولقد آتينا داود منا فضلا ، يا جبال أوبي معه والطير ، وألنا له الحديد ، إن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير " (سبأ : ١٠-١٣) .

والعمل نوع من الشكر لأن به يتحقق فائدة ما أنعم به وقليل ما أوجده في هذا الكون : " واعملوا آل داود شكرا، من عبادى الشكور " .
وحت الاسلام الانسان على العمل باعتباره الطريق الوحيد لتملك المال ، إلا أن الاسلام قد جعل المال مال الله والانسان خليفة الله في هذا المال . كذلك وإن كان حق التملك فردا مباحا ، إلا أنه جعل للملكية وظيفة في المجتمع .

والعمل هنا مادی أو معنوی أو مؤلف بينهما ، وهو مشروط بأن يكون نافعا للناس في الدنيا والآخرة . ويشمل العمل اليدوى والفنى والعقلی ، فالصحة وإحياء الأرض والزراعة والصناعة والتجارة والعمل الفكرى كلها مجالات للعمل حث عليها الانسان .

وجعل الاسلام الحق للعامل في أن يختار العمل الذى يتلاءم مع قدراته ومهاراته ورغباته مادام عملا مشروعاً نافعا . وقد فاءت الله بين خلقه فى الأموال والأرزاق والعقول ، فقال عز وجل : " نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات . " (الزخرف : ٣٢) . وطالب الاسلام بتعجيل دفع الأجر وعدم انقاصه عن القيام بالحاجات الضرورية . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه . " .

وفى البيع يقول سبحانه وتعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " (البقرة : ٢٧٥) . ففى البيع تبادل المنافع وتحقيق الخير للبائع والمشتري وتلبية حاجات الناس لذلك أحله الله . أما الربا ففیه استغلال القوى للضعيف ، واستبداد الغنى بالفقير ، وإرهاق المحتاجين . وحرم الإسلام

أكل الخنزير وشرب الخمر ، مما يعمل على انخفاض أسعار هذه المواد في المجتمعات الإسلامية . يقول سبحانه وتعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " .

ويحترم الإسلام الملكية الفردية ، ونهى عن الاكتناز لكي يدور المال في المعاملات . فالوظيفة ودور أساسى للحياة الاجتماعية ، وأن احتفاظ أشخاص بآثار يكترونها حرمان للمجتمع من هذا المال غير المتداول . فالمال مال الله ، أتاه عباده ، واستخلفهم فيه .

يقول الله تعالى : " وآتوهم من مال الله الذى آتاكم " (النور: ٣٣) ويقول الله تعالى : " آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير " (الحديد ٧) . أما عن الاكتناز فيقول سبحانه وتعالى : " والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى عليهم فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفرون " (التوبة : ٣٤ - ٣٥) .

ونهى القرآن الكريم والسنة عن أن يأخذ إنسان مال الآخر بغير رضاه ، وأن يأكله بالباطل . ومن الأكل بالباطل الرشوة ، وما وجدت الرشوة فى مجتمع أفسدت موازينه ، وإذا أفسدت الموازين اضطرب أمره ، ولذلك قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " .

وحدد الإسلام قانونا للميراث يوزع الثروة توزيعا عادلا على أساس صلة القربى وصلة الزوجين . وتشمل القرابة الأبناء والبنات والآباء

والأمهات والإخوة والأخوات يستوى في ذلك الصغير والكبير ، وعلى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لما يتحمله الذكر من أعباء مالية ، فالذكور هم وحدهم المكلفون بالاتفاق . والزوجان يرث كل منهما الآخر . غير أن نصيب الزوج ضعف نصيب الزوجة . فالميراث حق إعادة توزيع الثروة من جديد بطريقة إلهية عادلة ، ولاشك أن هذا يؤدي إلى منع الاستئثار بالثروة .

الفصل الثامن عشر

الدين والسياسة

يرتبط الدين بالسياسة ارتباطا وثيقا ، بل وامتزجت السلطة الدينية بالسلطة السياسية ، واستعان كل منهما بالأخرى . فما زال التنظيم السياسى يحقق ذاته فى معظم المجتمعات عن طريق المذهب السائد ، كما يحاول الدين تدعيم وجوده بالتوافق مع السلطة السياسية^١ .

وقد أولى هربرت سبنسر اهتماما بالغا بهذا الموضوع ، وربطه بقانونه القائل بالتطور الانسانى . وهو قانون الانتقال من المرحلة الحربية إلى المرحلة الصناعية . فقد كان الكهان فى نفس الوقت مقدمو القرابين والرؤساء المدينون والحريون ، وهم الحكام والقضاة والمستشارون السياسيون . وقد رويت آلهتهم من دماء أعدائهم . ولكن طبقة الكهنة فقدت وظائفها الحربية والمدنية لكيلا تحتفظ إلا بوظيفتها الدينية عندما انتصرت الصناعة ، والتي ترتبط بظهور التعاون بدلا من القهر .

وكان رؤساء القبائل المتأخرة يتمتعون بسلطة سياسية كبيرة بجانب سلطتهم الدينية . فرئيس العشيرة التى تعبد التوتم هو كاهن الجماعة الأكبر، وتعتبره الجماعة صورة حية للتوتم ، وتضفى عليه كثيرا من صفاته، فهو الوارث للإله (التوتم) . وفى ظل هذا النظام كانت كل جماعة تمثل وحدة سياسية مستقلة - بمعنى أن كل جماعة لا ترتبط

^١ نظرد . على عبد المعطى ود . محمد على محمد . السياسة بين النظرية والتطبيق ص ٣٢٢ .

بالجماعات الأخرى مطلقا ، ولا يشتركون في معبود واحد ولا تربطهم
رابطه الدم .

وكانت التوائم والشعارات والرقصات تتقل من المهزومين إلى
المتصرين ، وكانت السلطة الاجتماعية للرئيس في المستقبل ترجع بحسب
أصلها إلى الميزات الدينية للعشيرة وهذه التوائم والشعارات والرقصات
مشبعة بقوة غيبية " ألمانا " . وكان الدين هو المبرر لإنشاء السلطة
الفردية. ولكي تخرج السلطة السياسية إلى الوجود ، فإنها تتطلب بعض
التغيرات في التصورات الدينية الخاصة بالمانا ، والتوتم ، والتي ترتبط بها "
البوتلاتش " في بعض الحضارات ^١ .

وعند الشعوب المتبررة نرى رجالا ونساء هم السحرة التي تنسب
إليهم العشيرة ، لهم تأثير واضح في مجرى الطبيعة ؛ إما لأنهم يسقطون
المطر الذي فيه غذاء لهم ، وإما لأنهم يساعدون الشمس الواهية في الصباح
حتى تنهض إلى الأفق . وقد كان الملوك أبناء هؤلاء السحرة مازالوا
يحتفظون في كثير من المناسبات بعدد من القوى الخفية . حدث هذا في
استراليا وجينيا .

وكان الإسرائيليون القدامى يعتقدون أن الله هو الذي اختار الملك ،
وهو الذي يمدده بالسلطان ، ويحكم الملك بفضل الله . ويحدثنا العهد القديم
مقررا هذا الحق السماوي . وكان نتيجة ذلك تقديس الملك . وقد كان
شاؤل وداود يقدمان القرابين متبعين الطقوس الكهنوتية التي من اختصاص
كبير الكهنة . كما كان كل من داود وسليمان يبارك الشعب ككاهن .

^١ انظر روجي باستيد . المرجع السابق ص ١٩٧ - ٢١٢
وانظر د. ليد الحسيني . المرجع السابق ص ٢٠٠ - ٢٠١

وقبل كشف كولومبوس لأمريكا انصرف ملوك الهنود الحمر من الصباح إلى المساء إلى الأتني من أعماق قلوبهم وأحشائهم يستحلون الضياء والحياة لرعاياهم . كما كانوا يستحلون القوة لأنفسهم ، وقد رفعوا أنظارهم نحو السماء .

وفي اليونان القديمة كان الملك الإغريقي هو الرئيس الديني ، وهو الذي يقوم بتقديم القرابين ، ويتلو الصلوات ، ويرأس الوجبات الدينية . وكثيرا من الثورات كان يتم من خلال المنازعات الدينية ، كالأساطير الإغريقية الخاصة بالعقاب الذي أنزله (يونيسيمون) لسلاطات الملوك يشير بوضوح إلى صراع الشعب الزراعي ضد الأرستقراطية كانت تتابع حلقاته داخل عبادة " ديونيسوس " . ولم يكن الخلاف بين الأشراف والعامه خلافا بين طبقتين اجتماعيتين فحسب ، بل كان بين ديارتين هما ديانة الآلهة الأرضية وديانة الآلهة السماوية . وبالمثل فقد كان الملوك الرومانيون كهنة .

وفي مصر القديمة كان فرعون هو الذي يملك صنوف السحر ، ويسيطر على الشمس ، وكان رب الصاعقة ، والذي يجود على الأرض بالماء ، ويكفل انتظام الفصول بإشاراته السحرية . وفي مقابل ذلك استعانت السلطة السياسية بكل ما تملكه العواطف الدينية من قوة قاهرة ، حتى تثبت أقدامها . ولما فرغ اخناتون من طغيان طائفة الكهنة ، أخفى عمله السياسي خلف إصلاح ديني ، إذ استعاض عن المعبود الوطني القديم " آمون - رع " ، بالشمس - أي آتون .

وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية في بداية أمرها سلطة روحية محضة ، ثم ما لبثت أن أصبحت سلطة سياسية ، فاهتمت بوظيفة الحكم وطالبت بحقها في التدخل في الشؤون العامة ، وخاصة عندما قامت السلطات العلمانية بالدعاية ضد الكهنوتية ، ودخلت في صراع مع البابوية الكاثوليكية . وينطبق هذا على فرنسا خلال حكم الجمهورية الثالثة ، وعلى إيطاليا في فترة حكم البابوية الكاثوليكية وما بعدها . وفي أمريكا وإنجلترا قامت الكنيسة بتوجيه المدارس وتشجيع الأندية ، ونشر حب الانسانية ، وإقامة حفلات للسمر الاجتماعي .

وقد انحرف بعض الآباء إلى استغلال الانسان ، والحجر على فكره وحرية ، واقتناء الإقطاعيات والعبيد ، ومخالفة الملوك والقيصرة الطفافة ضد الشعوب ، والمتاجرة بتذاكر الغفران ، حتى اشتعلت النفوس حقدا ومرارة ، وشوهت صورة الدين في أعين الناس . وكان شعار أشهر ثورتين في أوروبا دليلا على ذلك :

- شعار الثورة الشيوعية : الدين أفيون الشعوب
- شعار الثورة الفرنسية : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس^١ .

ويؤكد العلماء أن الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ، وإعلان حقوق الانسان ترتبط بحركة الإصلاح الديني البروتستنتي في القرن السادس عشر.

^١ انظر محمد كامل حته . المرجع السابق ص ص ٢٣٦ - ٢٣٧ .
وانظر د . السيد محمد الحسيني . المرجع السابق ص ٢١٢ .

وفي عصرنا الحالي ، أصبح للأحزاب السياسية الكاثوليكية دور بارز في العمل السياسي . ففي إيطاليا لقي الحزب الديمقراطي المسيحي تأييدا كبيرا في الانتخابات من معظم فئات الشعب ماعدا الفقراء . وهو حزب مفتوح لغير العلمانيين - أى يضم العناصر ذات الحمية الدينية ^١ .

وفي شيلي تأرجحت القوى السياسية بين الحزب الديمقراطي المسيحي الكاثوليكي وبين الحزب الماركسي F.R.A.P. عام ١٩٦٤ . وانتصر الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة إدوارد فرى Edward Frei . وكان العنصر الأساسى في حركة الإصلاح البروتستانتي سياسيا . ففي عهد الملكة إليزابيث ظهر نمط من القومية يرتبط بالملذهب البروتستنتى . وكان بقاء إنجلترا يتطلب هزيمة أسبانيا الكاثوليكية . وترتبط الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ وإعلان حقوق الانسان بحركة الإصلاح البروتستنتى في القرن السادس عشر .

وقد أشارت دراسات عديدة إلى وجود علاقة بين الدين والسلوك السياسى والانتساب الحزبى ؛ إذ أصبحت الجماعات ذات المصالح الدينية والأحزاب السياسية عوامل بارزة في التأثير على نشاط الجماهير . وفحوى هذه الدراسات أن الغالبية العظمى من البروتستانت جمهوريون ، أما الغالبية العظمى من الكاثوليك فهم ديمقراطيون . ففي انتخابات المجلس الفيدرالى عام ١٩٢٤ أدلى الكاثوليك واليهود بأصواتهم للمرشح الديمقراطى ، وأدلى البروتستانت بأصواتهم للمرشح الجمهورى ^٢ .

١.

Gianvanni Satori, Political Parties, The Case of polarized and Pluralism in Josef la Palombara & Weiner joseph Myron, Bureaucracy and Political Developmmnet, P. 143 .

٢- د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان . التغير الاجتماعى والتنمية السياسية فى المجتمعات المناسبة ص ص ١١٧ - ١٢٢ .

وبالرغم من الفصل نهائيا بين الدين و الدولة ، فإن السلطة السياسية تحتفظ ردحا طويلا من الزمن ببقايا العصر الذى كانت فيه الملكية مرتبطة بالكهنوت . وقد برهن " مارك بلوخ " على ذلك بأن ملك فرنسا كان يشفى داء الخنازير .

ومن ناحية أخرى فإن السلطة الدينية تحلم دائما بالاستحواذ على السلطة السياسية . وقد بين " تريل " أن الجمعيات السرية لدى عبدة الأصنام تهدف إلى استدراج الشبان الذين أتموا طقوس الاطاعة على الأمور الدينية من برائن الرؤساء السياسيين لكي يحتفظوا بهم تحت سيطرتهم الخاصة . وفي الواقع تلعب هذه الجمعيات دورا هام في كل مكان تقريبا لدى أنصاف المتحضرين . وقد انتهى إلى قتل ملوك أو تجريدهم من سلطتهم .

وقد حدث عكس ذلك في العالم الاسلامى . فالاسلام عقيدة ودولة . ونظام الحكم المستظل بمبادئ الدين لم يدعى فيه الحكم أنه يستمد سلطة إلهية مطلقة ، ولكنها يعة وطاعة يقيد بها العدل ، وحمل المسئولية بالأمانة الواجبة وإلا فلا سمع ولا طاعة .

ففى أول خطبة للخليفة الأول أبو بكر ، قال : " أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن صَدَفْتُ (ملت عن الحق) فقوموني.... أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم " .

وقيل مرة لأبي بكر : يا خليفة الله ، فاستكر ذلك ، وقد : لست بخليفة الله ، ولكنى خليفة رسول الله .

وقال عمر عندما تولى الخلافة : من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه ، فقال أعرابي : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا .
وحيث أن الاسلام دين ودولة ، فلا بد أن يتوافر للدولة رئيسا أعلى يسوسها ويرى أمورها ويتولى إدارة شئونها . وقد يطلق على هذا الرئيس اسم خليفة ، وقد يسمى إماما ، وقد يطلق عليه أمير المؤمنين أو سلطان ، وكلها ألفاظ مترادف معنى واحد هو الرئاسة العامة للدولة الاسلامية فى الدين والدنيا .

ويشترط فى الحكم الاسلامى إقامة العدل . يقول تعالى : " إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى " (النحل : ١) .
والشورى قاعدة أساسية من قواعد الحياة السياسية الاسلامية . يقول سبحانه وتعالى : " وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " (الشورى : ٣٨) . وتعنى الشورى تبادل المسلمين الآراء فيما يخصهم من أمور وقضايا ، وعدم تفرد الحكم بالرأى والانتفراد فى إتخاذ القرار . فقد أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالشورى . فيقول " فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر " (آل عمران : ١٥٩) .

وأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة الرسول وأولى الأمر . والطاعة تعنى قبول والتزام بالأوامر والتوصيات الصادرة من الحاكم المسلم فيما ليس فيه معصية . وكفل الاسلام للانسان الحرية والكرامة ، وذلك مثل حق الحياة ، وحق العيش فى أمان ، وحق التعليم ، وحق التملك ، وحرية الرأى ، وحرية العقيدة ، وحرية الفكر .

ويعتلى تاريخ السياسة الإسلامية بالشواهد الدالة على ما للفرق الدينية والمذهبية والطرق الصوفية من دور فعال في الأحداث التاريخية . فالفرق الدينية السابق ذكرها كان لكل منها دور واتجاه سياسى .

كذلك فإن للدين أثر في تكوين الإمبراطوريات . ففى ظل الدين المسيحى تأسست الإمبراطورية الرومانية . وفى ظل الدين الإسلامى تكونت الإمبراطورية العربية التى استهدفت نشر الدين الإسلامى فى البلاد المفتوحة . وباسم الدين حدثت الحروب الصليبية مستهدفة بذلك منطقة الشرق الأوسط لاستغلالها والتسلط عليها وتخليصها وتخليص القدس من المسلمين ، ولهم مثل حقوقهم ، وعليهم مثل واجباتهم . وكان للدين أثره فى فصل باكستان عن الهند لاختلاف العقيدة الدينية .

وفى ظل الدين اليهودى تكونت إسرائيل العنصرية الاستعمارية فى قلب الوطن العربى - فى فلسطين - فهى لا تقبل من المهاجرين إلا من كان يهوديا متعصبا . أما أصحاب الديانات الأخرى فهم يلقون الاضطهاد والتعصب .

الفصل التاسع عشر

الدين والطبقات الاجتماعية

الطبقة مفهوم علمي حديث . يطلق عليه في اللغة الانجليزية Class، وفي الفرنسية Classe. وتعني الصنف من الناس أو الأشياء . وتعر عن التفاوت بين الناس ، فكما تتفاوت طبقات الجو وطبقات الأرض وما شاكلها من الطبقات التي تختلف رأسيا وأفقيا ، كذلك تتفاوت الناس ويختلفون في فرص الحياة . فالطبقة الاجتماعية هي درجة الانسان في السلم الاجتماعي .

ففي المجتمعات يتمحض التفاعل الاجتماعي عن اختلاف في مراكز الأفراد ومراتبهم وهيتهم نتيجة لتفاعل عناصر هي : الثروة ، والثقافة ، والمهنة ، والدين . فكلما ارتفعت ثروة الانسان وثقافته ومهنته، أو كان رجل دين ارتفعت بالتالي الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها ، والعكس بالعكس . وهكذا يوجد داخل المجتمع الواحد جماعات يتميز بعضها عن بعض هي الطبقات وهي تمثل سلسلة من مستويات المكانة من القمة إلى القاع ، مثله في ذلك مثل الأشخاص ذوي الأوزان والأطوال المختلفة ، حيث يوجد فجوات بين مكائنها ، ومع ذلك فإن هذه السلسلة قابلة للانهيار .

ويمكن تعريف الطبقة الاجتماعية بأنها : " أي جزء من المجتمع يتميز عن باقي الأجزاء بعملة أو بمرتبة اجتماعية " .

ويتحكم في هذا التمايز بين الطبقات الاجتماعية مجموعة من المحكات، وهي :

- ١- الأفراد المهنيون
 - ٢- الملاك والمديرون والموظفون الرسميون (مزارعون ، تجار جملة وقطاعى ملاك آخرون)
 - ٣- الكتبة والعاملون معهم
 - ٤- العمال المهرة ورؤساء العمال
 - ٥- البال شبه المهرة .
 - ٦- العمال غير المهرة (عمال زراعيون - عمال غير زراعيين - طبقات الخدم)^١ .
- وقد قسم العلماء الأوائل الطبقات إلى ثلاث : طبقة عليا ، وطبقة وسطى، وطبقة دنيا . ومن تلاهم قسموا الطبقات إلى ست ، وذلك بتقسيم كل طبقة منها إلى عليا ودنيا ، وهى :
- ١- الطبقة العليا العليا: تتكون من العائلات الغنية القديمة والبارزة اجتماعيا، وتمتلك مالا كثيرا لا يعرف الناس مصادره .
 - ٢- الطبقة العليا الدنيا : وهى تتكون من عائلات ليست بارزة اجتماعيا ، ولديها مال كثير امتلكته منذ فترة وجيزة .
 - ٣- الطبقة الوسطى العليا: وهى تشمل رجال الأعمال الناجحين الأفراد المتخصصين، وهم على وجه العموم من أصول عائلية طيبة، ويتمتعون بدخل مناسب .
 - ٤- الطبقة الوسطى الدنيا: وتشمل الكتبة، والعمال ذو الياقات البيضاء ، والنصف متخصصين ، ورجال الحرف الذين هم فى القمة .

^١ ر.م. ماكيفر وشارلز بيج . المجتمع - الجزء الثانى . ص ٦٢٤ .

٥- الطبقة الدنيا العليا : وتشمل العمال الدائمين ، وهم في الغالب لا يستريحون لاستخدام كلمة " دنيا " .

٦- الطبقة الدنيا الدنيا : وتشمل العمال المهاجرين والعاطلين ، والذين يعتمدون دائما على مساعدة الآخرين^١ .

ويعتد الدين أحد المحركات المحددة للطبقة الاجتماعية . وهذا البناء الطبقي ليس بناء ستاتيكا ثابتا ، بل هو بناء قابل للتغير في معظم المجتمعات . وهو عكس نسق الطائفة Caste System ، فهذا الأخير نسق ثابت يتميز بعدم المرونة ، وهو يورث كما تورث الجينات ، ومدعم بمبدأ ديني أو سحري . وينشأ أعضاؤها على مهن دون أخرى ، وعلى النفور والتفرز من أعضاء الطوائف المخالفة . وأعضاء كل طائفة لا يتزوجون من أعضاء الطوائف الأخرى ، ولا يأكلون معهم ، بل ولا يحسبونهم بأيديهم . وفي هذا يعرف جورج لندبرج الطائفة أنها طبقة اجتماعية غير مرنة يولد فيها الفرد ولا يستطيع أن يخرج منها إلا بصعوبة شديدة .

وليس من الممكن تفسير نظام الطبقات في الهند في ضوء اختلاف الجنس ، أو باختلاف العقيدة وحدها . فإذا أردنا فهم الطبقة الهندية وجب علينا أن نقارن بينها وبين الطائفة الدينية . فالأمور المحرمة أو التابو هي التي تحدد فوارق بين الطبقات. أما الامتيازات فترجع إلى ضروب من النفوذ السحري .

وندلل على ذلك بأننا إذا كنا لا نجد حقيقة نظام الطبقات إلا في الهند وحدها فإننا نقف في بلاد أخرى على طبقة الأشراف في بلاد

^١Horton B . Paul. & Hunt L. Chester , sociology , P.P.234-235 .

الإغريق ، وكهنة اليهود ، وكهنة المصريين بصفة خاصة ، وكلها ترجع إلى أسباب دينية .

ويبدو أن سلطة الأشراف كانت في مبدأ الأمر وليدة اجتماعات الطوائف الدينية في الشتاء ، ونتيجة للمبارزات والصراع بين شارات العائلات ، وللاختبارات التي تجرى في طقوس الاطلاع على أسرار الديانة . وهكذا أدت هذه الأمور إلى ظهور تدرج صوفي بين السلطات . ويفسر لنا هذا لماذا كانت الشارات الملكية الأولى ، في الصين مثلاً ، (التين ، العصفور ، الأصفر أو الأحمر) ، هي شارات طوائف الحدادين، وأرباب النار ، والصاعقة .

وفي مصر الفرعونية القديمة كانت الطبقات الدنيا من المجتمع ، وهم الغالبية العظمى قانعة بما هي فيه من بؤس واستغلال ، على الرغم من وعيها بمظاهر الثراء الفاحش ورغد العيش الذي كان يعيش فيه صفوفه القوة السياسية والدينية والعسكرية . وكانت هذه القناعة مصدرها ديني : فالفرعون الأكبر هو (الآلهة) الذي يعبد ويطاع .

ومن ثم كانت هذه الطبقات الدنيا تعمل بلا انقطاع لسنوات عديدة في بناء مقابر الآلهة والمعابد الخاصة بهم . فكم من الوقت والجهد والمال قد أنفق على بناء الأهرامات ؟ ! ولاشك أن الموارد البشرية والفنية والمادية التي استخدمت في بناء الأهرامات والمقابر والمعابد لو أحسن استخدامها لصالح عامة المجتمع في إقامة مشروعات تنمية بشرية وزراعية وصناعية لكان هناك مجتمع فرعونى مختلف تماماً ، وكانت هناك نهضة حقيقية شملت كافة قطاعات البناء الاجتماعى .

وينبع نظام الطوائف في الهند من المعتقدات الدينية الهندوسية المسجلة في الكتب الهندوسية التي تسمى الفيداس Vedas. وتحدد هذه المعتقدات جهازا قدسيا يتكون من أربع طوائف يطلق عليها فارنا Varnas. وتكون الطائفة الأولى من البراهمة Brahmins. وهم الكهنة ورجال الدين الذين كان عليهم أن يحفظوا الكون الاجتماعي من خلال الترشيح الديني والتوجيه النفسي. والطائفة الثانية هي طائفة الشاترياس Kshatriyas، وهي طبقة المحاربين أو الأرستقراطية العسكرية التي من واجبها حماية الكون الاجتماعي والنظام القدسي الطائفي. أما الطائفة الثالثة فهي ألفايسياس Vaisyas، وتكون من الفلاحين والحرفيين والتجار. أما الطائفة الرابعة والسفلى، فهي طائفة السفلة أو السودرا Sudras وهي التي تقوم بجميع الأعمال اليدوية في الوقت التي تقوم فيه بخدمة جميع الطوائف السابقة في أمن وسلام. وهذه الطوائف لا تتضمن جميع السكان الهندوسيين حيث لا زال هناك ما يسمى بطائفة المطرودين^١. وفي المسيحية يرى القديس توماس الاكوييني أن خيرات الأرض إنما خلقت لكي يتمتع بها جميع الناس، فواجب المالك يحتم عليه أن يشرك الآخرين فيما يجنيه من ربح ناتج من استغلال ما يملك.

^١ د. محمد نبيل جامع. المفتاح في علم الاجتماع ص ٢٨١.

ولكن مادامت المزايا التي يتمتع بها المالك تفوق ما يحصل عليه الآخرون فلا مناص من الاعتراف بشريعة التفاوت في الثروة وفي المرتبة. على أن هذا التفاوت يبرره كذلك تفاوت حظ الناس من القوة والذكاء والحصول اللازمة لحسن استغلال الموارد الطبيعية . فكل طبقة ، وكل فرد يجب أن ينال من الأجر ما يلائم طبيعة عمله ، وطبيعة الخدمات التي يؤديها للمجتمع ، ويجب أن يرضى كل إنسان بالمكان الذي وضعته فيه العناية الربانية وأن يحسن خدمة المجتمع في مكانه . فاختلاف المكانة على الأرض لا يمنع من أن يكون الناس جميعا سواء أمام الله ^١.

هذا ويوجد تفاوت في فهم الدين تبعاً لاختلاف الطوائف ، وحق لو اعترف أعضاء هذه الطوائف المختلفة بأنهم من دين واحد . فليس هناك وجه شبه كبير بين الطوائف الكاثوليكية لدى كل من الفلاحين والمثقفين ، في حين يوجد ، على عكس ذلك ، اتفاق ديني غريزي فيما وراء الحدود المذهبية التي تفصل بين الكاثوليكين والمثقفين وبين البروتستانت الأحرار .

ويحتل بعض رجال الدين مكانة عليا في كثير من المجتمعات ، ودخل البعض أعلى من دخل ضابط الجيش ، وإن كان ضابط الجيش يحتل مكانة اجتماعية أعلى من رجل الدين . وإذا ما حيا المواطن المسيحي رجل الدين فإنه ينحن ويلقبه بلقب " أبونا " وإذا ما حيا رجل مسلم رجل الدين فإن ينحن ويلقبه بـ " مولانا " .

^١ د. حسن عبد الصمد أحمد رشوان ، الاقتصاد والمجتمع ص ١٢٤ - ١٢٥ .

وتبدو مشكلة السلطة في الجماعة الدينية من التحول البيروقراطي للدين . ذلك أن رجال الدين ليسوا جميعا في مرتبة وطبقة واحدة ، وإنما تتخذ السلطة الدينية أشكالا هرمية . فهم يتدرجون من أعلى المراتب إلى أدناها . وتتوقف درجة نجاح السلطة الدينية على درجة العلاقة بين القادة والأعضاء من ناحية ، ودرجة تمتع القيادة بسلطة كاريزمية من ناحية أخرى .

الفصل العشرون

الدين والتغير الاجتماعي

التغير هو سنة من سنن الحياة . ويتبادر إلى أذهاننا سؤال مؤداه هل الدين يغير المجتمع أم العكس . وهنا نجد اعتماداً متبادلاً بين الدين والمجتمع . فالدين يقوم بدور في التغير الاجتماعي . كذلك فإن هناك مواقف تعضد تأثير المجتمع والثقافة على الاعتقاد والنظم والشعائر الدينية . وفيما يتعلق بالحالة الأولى ، وهي تأثير الدين في المجتمع ، فإنه ينبغي أن نميز بين دور الدين كنسق من الأفكار والاعتقادات تؤثر على الأفراد ، وبين تأثيره كمجموعة من التنظيمات الدينية . فالأخلاق البروتستانتية - مثلاً - لها دور تاريخي في التغير الاجتماعي ، بينما كان للحركات الدينية الأخرى دوراً مغايراً في هذا المجال .

ولاشك أن هناك عدداً من الأسباب التي تؤدي إلى إحداث التغير الاجتماعي مثل مواقف الأزمات أو الاحتكاك الثقافي . ففي أوقات الأزمات الاجتماعية نجد الناس يتصرفون بطرق مختلفة . فالبعض يهرب من الدين وينشد الخلاص في الأفكار والنظم العلمانية ، والبعض الآخر يميل إلى قبول التفسيرات الأخروية لحالتهم ويخضعون لها في تصرفاتهم .

وتلعب الأفكار والقيم الدينية دوراً هاماً في التغير الاجتماعي .

ففي القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهرت البروتستانتية كرد فعل للأزمة التي واجهت المجتمع الغربي ، فتحولت إنجلترا وهولندا والجزء الشمالي من أوربا إلى مركز تجاري هام يتميز بالتنظيمات الجديدة .

وقد تبني هذه المدنية أفراد الطبقة الوسطى الحضرية الذين كانوا يشعرون بالاغتراب عن النظام القائم . فقد كانت تلك الطبقة تدرك أنها ممنوعة بالقانون من القيام بأعمال معينة إلا بعد المساهمة في التنظيمات الدينية القائمة . وبعد أن أصبحت طبقة التجار الجديدة في مركز القوة ، بدأت تتطلب التبرير الأخلاقي لتحدي النظام الأخلاقي ، ولتحدي النظام القائم ، ووجدته - كما قال فير- في المبادئ المستمدة من المذهب البروتستنتي ، خاصة الكالفنية .

وكان كالفن على عكس لوثر ، كان بمثابة المصلح الأخلاقي ، صاحب الاتجاهات الراديكالية ، فالكالفانية عامة ، مثل جماعات المتطهرين ، نبذت النظام الاقتصادي والسياسي والديني القائم . أكثر من هذا فإن مقر الكالفنية نفسه كان مركزا تجاريا هاما . ولهذا فليس مستغربا أن نجد الذين انجذبوا لتعاليم كالفن كان معظمهم من الطبقات التجارية الحضرية والمتعطشين للثروة والقوة معا . ولعل ما يميز الرأسمالية الحديثة عن الرأسمالية التقليدية هو أن الرأسمالية الحديثة تتميز بالترشيد وهي موجهة نحو تحقيق الفائدة بطريقة حسابية منتظمة .

إن الاعتقادات الكالفنية لم تتطلب العمل الشاق فقط ولكنها حرمت الاسراف أيا كان مظهره ، كما أنها رفضت النظام الديني المدرسي للكاتوليكية الخاص بالحياة على دولة الأرض والابتعاد بقدر الامكان عن الماديات وإعداد الانسان للقيام بشعائر طلب العفو الإلهي . وقد أكد كالفن بدلا من ذلك على أن الله يعلم مقدما من سوف ينقذ ومن سوف يستمر في العذاب الأخرى ، فلا إقامة الشعائر ولا مجهود

الأفراد سيغير ما قرره الله وانطلاقا من هذا الاعتقاد اعتبر الكالفينيون أنفسهم من المختارين الذين يهتمون بالصناعة وجمع الثروات وانكار الذات واعتبروا أن هذا جزءا أساسيا من وظيفة الفرد أو رسالته . وبالتدريج تحول هؤلاء التجار إلى مركز القوة في المجتمع وبدأت عملية تحدى النظام القائم ، ولضمان نجاحهم تطلب هذا نوعا جديدا من عملية التفسير الأخلاقي^١ .

وللأنبياء أو قادة الدين دور في تغير القيم ، قيم وأفكار الناس ، وفي سلوكهم كذلك . فقد ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية ، وكانت قبل الاسلام ، باستثناء مكة كمركز تجارى ، مجموعة من القبائل المحاطة بالإمبراطورية البيزنطية والفارسية ، وبفضل الاسلام والرسول محمد (ص) توحدت هذه القبائل وظهرت إمبراطورية إسلامية هزمت فيما بعد الحضارتين البيزنطية والفارسية . وقد امتد الإسلام في كل الأنحاء ليصيغ نظاما اجتماعيا ، استمدت دعائمه من القانون والقيم الإسلامية .

تأثير المجتمع على الدين :

سوف نناقش هنا بعض المواقف التي تعضد تأثير المجتمع والثقافة على الاعتقاد بالنظم والشعائر الدينية . فالمجتمعات الإنسانية في تطور دائم ، ولا تثبت على صورة واحدة ، ولا تجمد على وضع معين ، ولكنها تتطور من حال إلى حال وتأخذ أشكالا مختلفة في أساليب الحياة ووسائل المعيشة وطرائق التفكير . فهل لهذه التغيرات تأثير على الأديان المختلفة .

إن الدين في جوهره ثابت ، والقيم الدينية لا تتغير ولا تبدل ،
مهما تطورت حياة الانسان واختلفت أساليب تفكيره ومعيشة .. فحين
يقول الدين بآله واحد منفرد بكمال الصفات ، فإن هذه العقيدة تظل
راسخة ، ولا تتغير بتغير الزمن . وحين يقرر الدين مبدأ الجزاء ، بالثواب
والعقاب ، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ،
ولا تضر معصية من عصاه ، ويبقى هذا الاعتقاد أزلي .

كذلك فإن حقوق الوالدين - مثلا - من القيم الدينية التي لا
تبدل ولا تتغير مهما تطورت الحياة الانسانية ، واختلفت صور المجتمع .
وكذلك المساواة بين البشر دون النظر إلى الجنس أو اللون أو الغنى أو
الفقر ، وتقوم كل فرد حسب ما يحسنه من سلوك وعمل وقول ، لا
بحسب ما يدعيه من حسب ونسب وثروة وجاه ، وإقامة العدل ، والنهي
عن الفحشاء والمنكر والبغى . هذه المبادئ وغيرها مما يشكل الصورة
الكلية للدين ، لا يمكن أن تتغير موازينها أو تبدل آثارها على اختلاف
الزمان والمكان ، لأنها حقائق ثابتة وقيم خالدة .

ولكن المعنى الذى يحمله الدين والتفسير الذى يفهم منه كل هذه
تختلف من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ، ولهذا كان الاجتهاد
والاجماع ، والقياس من بين التشريع الاسلامى . فمنذ ربع قرن كانت
التقاليد الدينية تمنع المسلمين من الصلاة دون غطاء الرأس ، أما الآن فقد
تعوّد الناس على الصلاة ودخول المساجد دون هذا الغطاء .

ونضرب هنا أمثلة تين مدى تأثير التغيرات الاجتماعية على ديانات البوذية والمسيحية والإسلام ، وذلك لانتشارها من ثقافة إلى أخرى ، وكذلك الأوضاع الدينية عند التحول من بيئة إلى بيئة أخرى .

ففى دراسة عن البوذية تين أن البوذية القديمة والأصلية عندما بدأت فى الانتشار خارج شمال الهند أبان القرن السادس قبل الميلاد . ومن هناك انطلقت البوذية جنوبا إلى سيلان وإلى الجنوب الشرقى من آسيا وشمالا إلى التبت ومنها إلى الصين واليابان . ولاشك أن البوذية خلال هذه الرحلات قد تغيرت وتعذلت عما كان يشر به بوذا نفسه . فلو أننا قمنا بمقارنة بوذية أميدا Amida فى اليابان ببوذية ثرافادا Theravade فى سيلان لوجدنا مفارقات عديدة . اذ أن بوذية ثرافادا استمدت أصلا من الكتابات المقدسة للبالى Pali ، فقد دونت بواسطة بعض الزهاد من سيلان فى القرن الاول المسيحى ويدعى من يعتقدونها أن بوذية ثرافادا تحتوى أصلا على الصورة المبكرة لتعاليم بوذا . ومن ناحية أخرى ، تعد بوذية أميدا واحدة من العديد من الفوارق الخاصة ببوذية " الأرض الطاهرة " Pure land Buddhism والتي نجمت عن سلسلة من التطورات المتابعة من بوذية المهيانا Mahayana التى هاجرت من الهند إلى الصين ثم اليابان . والمقارنة بين بوذية أميدا وبوذية ثرافادا تكشف عن اختلافات شاسعة إلى الدرجة التى يدرك فيها الدارس بصفة قاطعة أنهما لم يصدران عن دين واحد ، وذلك على الرغم من أن رجال الدين البوذيين يؤكدون أن وراء هذه الاختلافات وحدة روحية دينية متصلة يمكن الشعور بها أكثر من وضعها . ولو أننا قبلنا القول بأن البوذية دين واحد فإننا نواجه

اذن بمشكلة تفسير سبب وجود هذه الاختلافات التي يمكن ملاحظتها بسهولة

لا شك أن هذه الاختلافات هي نتيجة تعديلات في أنساق الاعتقاد والشعائر وأنماط التنظيم الديني في البوذية . ففي أنساق الاعتقاد الخاصة ببوذية الثرافادا نجد أن بوذا ليس الها أو نيا ولكنه فقط دليل Wayshower يرشد للطريق الذي سلكه هو نفسه ويطلب من الآخرين اتباعه بمجهودهم الخاص . بينما نجد بوذية أميدا لا تكثرث ببوذا كشخصية تاريخية أكثر من اهتمامها بالأشخاص البوذيين المتسامين مثل أميدا الذي يعد بمثابة مخلص واليه تتجه القلوب مرددة اسمه المقدس طالبة الرحمة والخلاص . كذلك فإن مفهوم " الخلاص " يختلف بين هذين الشكلين من البوذية ، ففي بوذية سيلان نجد أن النيرفانا Nirvana وهي المعادل للخلاص في مدرسة الثرافادا عبارة عن حالة روحية أو نفسية من الشعور الذي لا يوصف . ومن ناحية ثانية نجد أن بوذية أميدا ترى أن الخلاص في الدخول إلى " الأرض الطاهرة " Pure Land وهي بمثابة الجنة لآلاف من الكائنات المتسامية .

كذلك الحال بالنسبة لتلبية الشعائر الدينية في كليهما ، ففي بوذية ثرافادا لا نجد اهتماما بالشعائر باستثناء بعض العشائر المستخدمة من البوذية المبكرة والتي تعد أساسية بالنسبة للنظام البوذي . بينما نجد أن بوذية أميدا تهتم بالشعائر والممارسات الدينية والغناء والاحتفالات العامة . على أية حال ، فإن تحول البوذية خلال فترة زمنية طويلة وانتقالها من بيئة لأخرى ، لا شك أنه لعب دورا هاما في التعديلات التي أدخلت

عليها، ولكن يجب أن نؤكد أن تغير البيئة في حد ذاته لا يعطى كل الأسباب المفسرة للتغيرات التي أدخلت على البوذية. فلا شك أن هناك بعض الخصائص البنائية في البوذية نفسها بما في ذلك تطور نسقها الفلسفي، هو الذى ساعد على تأثير البيئة نفسها بما في ذلك تطور نسقها الفلسفي، هو الذى ساعد على تأثير البيئة عليها. فالبوذية قد عدلت وطورت في الهند حيث نشأتها، بعد ثلاثة قرون من موت بوذا بدأ الفلاسفة الهنود في تعديل المبادئ الفلسفية والأخلاقية التي كان بوذا يلقيها على أتباعه، وبهذا ظهرت بوذية المهيانا كتعديل من الفكر الهندي على تعاليم المؤسس الأول الذى بدأ ينظر إليه على أنه مخلص تنشد رحمته من الجميع .

وما يقال عن البوذية ، يقال عن المسيحية أو الاسلام بعد انتشارهما في ثقافات ومجتمعات أخرى تختلف كلية عن البيئة الأولى للنشأة . فبالإضافة إلى الاستعارة الثقافية والتطبيع الثقافي وتأثيرهما على تعديل هذه الأديان الجديدة هناك عوامل أخرى متمثلة في دور الأديان القديمة التي كانت قائمة ومقاومتها للدين الجديد ومحاولتها امتصاصه والتسرب إلى معتقداته ، كذلك يؤثر على تعديل وتغير الدين الجديد مكانة وقوة الذين يعتقدونه .

وقد يقف الدين معوقا للتغير الاجتماعي في بعض الظروف . وقد ين إميل دور كايم أن المجتمع يخلق نوعا من التقليدية الدينية تجعل الأفراد يحافظون دون تغيير على ما يشعرون بالخشوع نحو المقدس . وبين مالمينوفسكى في دراسته عن المجتمعات البدائية أن نسق السحر والدين يحاولان منع حدوث تغير اجتماعي في هذه المجتمعات .

وقد يرجع هذا إلى أن الدين قد يكون معارضا للتغير بعد أن تستغرق الكرزما وقيادتها في الروتين اليومي للحياة . كذلك فإن خلق أنساق دينية لها مقدساتها ورموزها وشعائرها واستمرارها فترة زمنية طويلة يجعل من الصعب على الأفراد أن يتقبلوا أى تغير خشية أن تتأثر معتقداتهم بهذا .

ومن ناحية ثانية ، قد ترجع اعاقا الدين للتغير ، إلى أن الدين غالبا ما يطور تنظيم ديني قوى يتميز بالهierarchical الدينية ، ولاشك مثل هذا التنظيم يمنع أى تغير . ولعل السبب الثالث يرجع إلى أن هيئة رجال الدين فى أى دين ، تحاول مقاومة أى تغير خشية أن تفقد هذه الهيئة قوتها وهيبتها لدى العامة . وأخيرا ، فإن رجال الدين قد يكونوا من الذين يمتلكون الثروات ومن ثم فإن مقاومة التغير حماية لهم ومحاولة للابقاء على الوضع الراهن .

ولهذا فمن العوامل التى تساعد الدين على مقاومة التغير اغتراب الدين القائم عن الحكومة القائمة فى ظروف يحاول كل منهما الحفاظ على الوضع الراهن . وهذا غالبا ما يحدث فى الحكومات التى تحتكر القوى العسكرية مثل مجتمعات أمريكا اللاتينية أو المجتمعات التى تتميز بالبيروقراطية التقليدية مثل الصين القديمة . كذلك فإن الدين قد يستخدم من قبل ملاك الأرض سواء من رجال الدين أو العلمانيين — للحفاظ على الحكومات الرجعية فى السلطة من أجل مصالح أولئك الملاك . ويكون الفلاحون فى هذه المجتمعات بسبب جهلهم أيدى عاملة رخيصة ، وليس هذا فحسب ، بل أن إيمانهم بالسحر والخوف يخلق لديهم استعداد لقبول

هيمنة رجال الدين عليهم وسداد ما يفرض عليهم من أموال تلبية للواجبات الدينية .

وحدير بالاشارة هنا أيضا ، ان الحكومات العلمانية عندما تستولى على السلطة في المجتمع فانها لا تحاول فقط استخدام الدين لاضفاء الشرعية في مكائتها بل تحاول أيضا استخدام الأنظمة الدينية ورجالها في تنفيذ الأهداف العلمانية . وعلى الرغم من أن الدين قد يستخدم لمقاومة التغير ، الا أنه من الملاحظ أن الدين على المدى البعيد لا يمنع التغير رغم محاولة استغلاله من الآخرين للقيام بهذا الدور .

وقد تطرق فير إلى بعض الطرق التي من خلالها منعت القيم التقليدية ظهور نظام اقتصادى حديث في الحضارات الهندية والصينية . فالتقاليد الكونفوشوسية في الصين ظلت لفترة طويلة هي القوة المحافظة على ثبات المجتمع .

كذلك الحال في العالم الإسلامى ، فان كثيرا من الحكام يحاولون باسم الدين مقاومة التغير . ولكن من المشكوك فيه أن يستمر هذا الوضع طويلا ، ذلك أن مقاومة التغير سوف تؤدي إلى ظهور العنف كوسيلة لتحقيق أهداف عامة .

وفضلا عن ذلك فان الدين ، قد يقف أمام التغيرات المطلوبة للمجتمع الحديث مثل استخدام حبوب منع الحمل أو التعليم العلماني أو اقتصاد البنوك . وقد تظهر حركات دينية جديدة من وقت لآخر في هذه المجتمعات الحديثة وعلى الرغم من أن هذه الحركات لها أغراض اقتصادية أو سياسية أو راديكالية الا أن الدافع الدينى لها هو الأساس ، والا ما

وجدت لنفسها القاعدة العريضة من العامة المعضدين لها ولعل خير مثال لذلك هو حركة المسلمين السود في أمريكا والتي تبين دور الدين في التأثير على السلوك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأعضاء وبطريقة مباشرة على المجتمع ككل .

وقد بحث الدافع الديني الشعوب لمقاومة المستعمر. وتعتبر التضحية في سبيل الوطن من أسمى القيم التي تنادي بها الأديان. كذلك فإن للدين دور آخر في هذه المجتمعات، إذ أن هناك بعض الحركات الدينية التي تحاول أن توفق بين تعاليم الدين ومتطلبات التحديث للحركات الدينية ، وهنا يكون لها دورا هاما في بيان عدم وجود التناقض بين ما يؤكد الدين وما تؤكد المذاهب العلمانية الحديثة. أكثر من هذا ، فقد تقوم بعض الحركات بترجمة للأفكار والقيم في سلوك علمي بشكل معظم جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشريعية من أجل إثبات أنه ليس هناك تعارض بين الدين والعلمانية ، بل إن الأنشطة التي تتبع من توجيه قيم ديني قد تؤثر بصورة أقوى في نفوس من يقومون بها ، ويحدث نوعا من الرضا الذي يؤدي إلى تحقيق الانجاز أو التنمية المنشودة^١ .

وقد يكون للعامل الديني تأثيرات مختلفة مترامنة في قطاعات مختلفة من المجتمع ذاته فالدين مثلا قد يكون عاملا وباعثا على التغير في موقف معين ، وقد يكون معوقا للتغير في موقف آخر ، فقطاع المجتمع الذي يمارس الدين دوره فيه ، هو المحلل الذي يؤخذ في الاعتبار^٢ .

وقد يرجع اقتصار فاعلية دور الدين في التغير الاجتماعي في المجتمعات الصناعية إلى القوة المتزايدة للأنظمة العلمانية خاصة .

^١ - روجيه باستيد . علم الاجتماع الديني ٢٧١ - ٢٧٢ .

^٢ - روجيه باستيد . علم الاجتماع الديني ص ٢٦٩ .

المراجع

المراجع

أولا : المراجع العربية

- ١- د. ابراهيم ابراهيم هلال . الدين والمجتمع . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ١٩٨٦ .
- ٢- د. ابراهيم أحمد سلامة . مناهج البحث في التربية البدنية . الاسكندرية . دار المعرفة ، ١٩٨٠ .
- ٣- د. ابراهيم يومى مذكور . معجم العلوم الاجتماعية ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥ .
- ٤- د. أحمد الخشاب . الاجتماع الدينى - مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العلمية مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٥٩ والطبعة الثانية ١٩٦٤ ، ودار المعارف بالاسكندرية ، ١٩٩٢ .
- ٥- د. أحمد الشرباصى . الدين والمجتمع فى ضوء الميثاق الوطنى . القاهرة ، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، ١٩٦٣ م .
- ٦- د. اسماعيل على سعد . الاتصال الانسانى فى الفكر الاجتماعى . الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ٢٠٠١ .
- ٧- د . السيد الحسينى : مقدمة فى علم الاجتماع الدينى . القاهرة ، دار الهلال للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ .
- ٨- السيد سابق . فقه السنة . المجلد الثانى . القاهرة ، الفتح للإعلام العربى . الطبعة الحادية والعشرون ، ١٩٩٩ .
- ٩- د . السيد عبد العاطى السيد ود. محمد أحمد يومى . علم الاجتماع الدينى والمجتمع . دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٧ .

- ١٠- د. السيد محمد بدوى . علم الاجتماع والنظم الاقتصادية .
القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٠ .
- ١١- د . السيد محمد يومى . علم الاجتماع الاقتصادى .
الاسكندرية دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٣ ، ١٩٨٨ .
- ١٢- أنور الجندى . المخططات التلمودية . اليهودية والصهيونية .
القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٧٧ .
- ١٣- د . ثروت اسحق . علم الاجتماع ودراسة السكان . جامعة
عين شمس . د . ن . ١٩٥٨ .
- ١٤- د . جمال الدين محمود . أحوال المجتمع الاسلامى . وزارة
الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ، ١٩٨٣ .
- ١٥- د . حسن الشرقاوى . الأملاق الاسلامية . الاسكندرية ، دار
المعرفة الجامعية ، ١٩٨٥ .
- ١٦- د . حسن توفيق شريف . الإسلام وقضايا المجتمع .
الاسكندرية ، المركز العربى للنشر والتوزيع ، د . ت .
- ١٧- د . حسن شحاتة سغان . أسس علم الاجتماع . مكتبة
النهضة المصرية ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٤ .
- ١٨- د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان . الاثروبولوجيا فى المجال
التطبيقى ، الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٨٩ .
- ١٩- _____ . تطور النظم الاجتماعية وأثرها فى الفرد
والمجتمع . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٣ .

- ٢٠- _____ . الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية
في علم الاجتماع . الطبعة الثالثة ، ٢٠٠١ .
- ٢١- _____ . المجتمع - دراسة في علم الاجتماع .
الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الرابعة ،
٢٠٠٢ .
- ٢٢- _____ . دور المتغيرات الاجتماعية في الطب
والأمراض - دراسة في علم الاجتماع الطبي . المكتب
الجامعي الحديث ، الطبعة الثالثة ، ١٩٩٩ .
- ٢٣- _____ . الاقتصاد والمجتمع - دراسة في علم
الاجتماع الاقتصادي ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي
الحديث ، ٢٠٠٢ .
- ٢٤- _____ . السكان من منظور علم الاجتماع .
الاسكندرية دار المعرفة الجامعية ، ٢٠٠١ .
- ٢٥- _____ . التغير الاجتماعي والتنمية السياسية
في المجتمعات النامية - دراسة في علم الاجتماع السياسي
الاسكندرية ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠١ .
- ٢٦- _____ . التربية والمجتمع . دراسة في علم اجتماع
التربية . الاسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، ٢٠٠٢ .
- ٢٧- _____ . العلم والبحث العلمي - دراسة في مناهج
العلوم . الاسكندرية . المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة
السادسة ، ١٩٩٥ .

- ٢٨- _____ . علم الاجتماع الأخلاقى . الاسكندرية .
المكتب العربى الحديث ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٢ .
- ٢٩- _____ . الطفل - دراسة فى علم الاجتماع
النفسى . الاسكندرية . المكتب العربى الحديث ، ١٩٩٨ .
- ٣٠- د . حمزة الجمعى الديموجى . الاقتصاد فى الاسلام ، ١٩٩٧ .
- ٣١- ذكى الدين شعبان . الزواج والطلاق فى الاسلام . القاهرة ،
دار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٤ .
- ٣٢- د . فزكى نجيب عمود . المنطق الوضعى . القاهرة ، مكتبة
الانجلو المصرية ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٦ .
- ٣٣- د . سامية محمد جابر . علم الاجتماع المعاصر - النظم
والجماعات الاجتماعية والضبط الاجتماعى - الاسكندرية ،
دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٦ .
- ٣٤- د . سعد مرسى أحمد و د . سيد اسماعيل على . تاريخ التربية
والتعليم . القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٨٣ .
- ٣٥- د . سميرة أحمد السيد . علم اجتماع التربية . دار الفكر
العربى . د . ت .
- ٣٦- د . شكرى الدقاق و د . محمود سمير عبد الفتاح . الاحكام
الاساسية فى الشريعة الاسلامية ، الاسكندرية ، المكتب
الجامعى الحديث ، ٢٠٠٠ .
- ٣٧- د . عاطف وصفى . الاثروبولوجيا الاجتماعية . القاهرة ،
دار المعارف بمصر ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٧ .

- ٣٨- د . عبد الكريم إلباني . في علم السكان . مطبعة جامعة دمشق ، ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م .
- ٣٩- د . عبد الله محمود شحاتة . الدين والمجتمع . القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، د . ت .
- ٤٠- د . عبد المنعم عبد العزيز المليحي . تطور الشعور الديني عند الطفل والمراهق ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٥ .
- ٤١- د . عبد الهادي الجوهري . دراسات في علم الاجتماع الاسلامي . مكتبة نهضة الشرق بحرم جامعة القاهرة ، ١٩٨٣ .
- ٤٢- د . عبد الهادي الجوهري . أصول علم الاجتماع . القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق ، ١٩٨٦ ، ١٩٩٨ .
- ٤٣- د . علي إسلام الفار . الاثروبولوجيا الاجتماعية . الجزء الأول - دراسة المجتمعات البدائية . الشركة القومية للتوزيع ، ١٩٦٨ .
- ٤٤- د . علي إسلام الفار . الاثروبولوجيا الاجتماعية - الدراسات العقلية في المجتمعات البدائية والقروية والحضرية . الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة ١٩٧٦ ، والطبعة الخامسة ١٩٨٤ .
- ٤٥- د . علي سامي النشار . نشأة الدين - النظريات التطورية والمؤلة ، الاسكندرية ، دار النشر الثقافة ، ١٩٣٩ .
- ٤٦- د . علي عبد الرزاق جلي وآخرون . علم الاجتماع . الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ٢٠٠١ .

- ٤٧- د . على عبد المعطى د . محمد على محمد . السياسة بين النظرية والتطبيق . دار الجامعات المصرية ، ١٩٧٤ .
- ٤٨- د . فؤاد حسين على . إسرائيل عبر التاريخ - في البدء . دار النهضة العربية ، د . ت .
- ٤٩- د . قبارى محمد إسماعيل . الاثروبولوجيا الوظيفية . القاهرة ، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٨ .
- ٥٠- د . جمال الدين عبد الغنى المرسى . من قضايا التربية الدينية فى المجتمع الاسلامى . د . ت ، ١٩٩٩ .
- ٥١- د . محمد إبراهيم الفيومى . مقدمة فى علم الاجتماع الدينى . القاهرة ، مكتبة الأزهر ، ١٩٧٥ .
- ٥٢- د . محمد أحمد الغمراوى . الاسلام فى عصر العلم . القاهرة ، ١٩٧٣ .
- ٥٣- د . محمد أحمد يومى . علم الاجتماع الدينى . الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨١ .
- ٥٤- د . محمد أحمد يومى وآخرون . علم الاجتماع . الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية .
- ٥٥- _____ . علم الاجتماع الدينى ومشكلات العالم الاسلامى . الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٧ ، ٢٠٠٢ .
- ٥٦- _____ . القضايا الرئيسية فى تحليل الدين . دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨١ .

- ٥٧- د . محمد أحمد كرم وآخرون . الأصول الاجتماعية للتربية -
محطة الرمل - الاسكندرية ، مطبعة الجمهورية ، ١٩٩٧ .
- ٥٨- محمد الغزالي . فقه السيرة . القاهرة ، دار الدعوة للطبع
والنشر ، الطبعة السادسة ، ٢٠٠٠ م .
- ٥٩- د . محمد حسنين البطح . التربية الاسلامية ودورها في بناء
الحضارة الاسلامية ، حولية كلية أصول الدين ، د . ت .
- ٦٠- د . محمد سليمان فرج . تيسير العقيدة والعبادات في القرآن
والسنة . د . ن ، د . ت .
- ٦١- د . محمد عاطف غيث . أسس وموضوعات علم الاجتماع
الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، د . ت .
- ٦٢- ——— . تطبيقات في علم الاجتماع . الاسكندرية .
دار الكتب الجامعية ، ١٩٧٠ .
- ٦٣- د . محمد عبد الله دراز . الدين . بحوث ممهدة لتاريخ
الأديان . د . ت .
- ٦٤- محمد عطية الإبراشي . روح الاسلام . القاهرة ، دار إحياء
الكتب العربية ، ١٩٦٩ .
- ٦٥- د . محمد علي محمد . علم الاجتماع والمنهج العلمي . دراسة
في طرائق البحث وأساليبه . الاسكندرية ، دار المعرفة
الجامعية ، ١٩٨١ .

- ٦٦- محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين . لبنان .
دار المعرفة للطباعة والنشر ، المجلد السادس ، الطبعة الثالثة ،
١٩٧٦ .
- ٦٧- محمد كامل حته . القيم الدينية والمجتمع . دار المعارف ،
١٩٨٣ .
- ٦٨- محمد متولى الشعراوى . تفسير الشعراوى ، العدد ٧١ ،
أخبار اليوم ، قطاع الثقافة .
- ٦٩- د . محمد محمود الجوهري وآخرون . ميادين علم الاجتماع .
القاهرة ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٠ .
- ٧٠- د . محمد نيل جامع . المفتاح في علم الاجتماع .
الاسكندرية ، دار المطبوعات الجديدة ، د . ت .
- ٧١- د . محمود بسيونى . الفن والتربية . الطبعة الثالثة ، دار المعارف
بمصر ١٩٨٤ ، — . آراء في الفن الحديث . دار
المعارف بمصر ، ١٩٦١ .
- ٧٢- د . مصطفى الخشاب . دراسات في علم الاجتماع
الاقتصادى . القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٥٧ .
- ٧٣- د . مصطفى الخشاب . علم الاجتماع ومدارسه - الكتاب
الثاني - دعائم علم الاجتماع وحقائقه ، الطبعة الثانية ،
١٩٥٦ .
- ٧٤- د . مصطفى الخشاب . أوجست كونت . القاهرة ، ١٩٥٠ .

- ٧٥- د. مصطفى عبد الواحد . المجتمع الاسلامى . بيروت ، دار
الجيل ، ١٩٧٤ .
- ٧٦- د. مصطفى محمد السيد أبو عمارة . أضواء على رواية
المجهول عند أهل الحديث ، حولة كلية أصول الدين .
- ٧٧- يوسف باسيل شلمت . علم الاجتماع الدينى . حلب .
منشورات مكتبة الأمنية ، ١٩٤٦ .
- ٧٨- يوسف كمال محمد . مستقبل الحضارة بين العلمانية
والشيوعية والاسلام ، المختار الإسلامى ، القاهرة ، الطبعة
الأولى ، ١٩٧٤ .

ثانياً : المجلات

- ٧٩ - مجلة المسلم المعاصر . العدد ٣ ، ١٣٩٥ هـ .
- ٨٠ - _____ . السنة الثانية ، العدد ١٠ ، ١٩٧٧ .
- ٨١ - _____ . السنة الثالثة ، العدد ١٠ ، ١٩٧٧ .
- ٨٢ - _____ . السنة الرابعة ، العدد ١٣ ، ١٩٧٨ .
- ٨٣ - _____ . السنة السابعة ، العدد ٢٥ ، ١٩٨١ .
- ٨٤ - مجلة دارسات . سلسلة العلوم الانسانية ، المجلد الثامن عشر ،
العدد الرابع ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م .
- ٨٥ - مجلة عالم الفكر ، المجلد السابع ، العدد الثالث ، ١٩٧٦ .

ثالثا : المراجع الأجنبية (مترجمة)

- ٨٦ - باستيد، روجيه. مبادئ علم الاجتماع الدينى. ترجمة. محمود قاسم. القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥١ .
- ٨٧ - داو، جروف سامويل. المجتمع ومشاكله. ترجمة . إبراهيم رمزى . وزارة المعارف العمومية ، ١٩٨٣ .
- ٨٨ - دى كولانج، فوستيل. المدينة العتيقة - دراسة لعبادة الاغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم - ترجمة عباس يومى - ملترم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية .
- ٨٩ - ريد ، هربرت . معنى الفن . ترجمة سامى خشبة . القاهرة ، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، ١٩٤٩ .
- ٩٠ - ديورانت، ول. قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الأول - الهند وجيرانها ترجمة د. زكى نجيب محمود القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الثانية ١٩٥٧ .
- ٩١ - كبدنى ، ممدتى . التربية والصراع الاجتماعى . ترجمة محمد حواء رضا ، مكتبة النهضة ، بغداد ، ١٩٦٢ .
- ٩٢ - ماكلياند ، دافيد . مجتمع الانجاز - . الدوافع الانسانية للتنمية الاقتصادية - ترجمة د . عبد الهادى الجوهري ود . محمد سعيد فرح . القاهرة مكتبة نهضة الشرق ، ١٩٨٠ .
- ٩٣ - ماكيفر ، ر.م. بيچ ، شارلز . المجتمع - الجزء الثانى - ترجمة د. السيد محمد الغزاوى وآخرين مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٦ .
- ٩٤ - وليامز، رايموند. المجتمع والدين. ترجمة وجدة سمعان. الاسكندرية، مكتبة الصفوة، ١٩٩٠.
- ٩٥ - ووكر، كينيث. مرضى وأطباء. دار التعاون للطبع والنشر، ١٩٦١ .

المراجع الأجنبية

- 96- Berger, Peter., L., The Sacred Canopy. Elements of Sociological Theory of Religion, New York, Doubleday & Company, Inc., 1966.
- 97- Biessanz, John & Biessanz, Mavis, Modern Society, An Introduction to Social Science, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc., 1956.
- 98- Brown, F. t., Educational Sociology, 1955.
- 99- Dayes, R. R., Towards the Sociology of Religion, Sociology and Social Research, V. 36, No. 4, March, April, 1954.
- 100- Edelstein, Ludwig, Greek Medicine in its Relation to Religion and Magic, Reprinted From Bulletin of Institute of the History of Medicine, Vol. V., No. 3, March, 1937.
- 101- Green, A. W., Sociology An Analysis of Life in Modern Society, New York, Mac Millan Hill Book Company, 1964.
- 102- Greenwood, Earnest, Experimental Sociology, A study of Method, New York, Kings Crown Press, 1954.
- 103- Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. Sociology New York, Mac Graw Hill Book Company, Fourth Edition, 1976.
- 104- James, W., The Varieties of Religious Experience, New York, Modern Library, 1937.
- 105- La Palombara, Joseph, The Politics of Mass Society, Routledge and Kegan, London 4th Impression, 1972.
- 106- Lewis, H. D. and Slater, R. L., The Study of Religion, Meeting Points and Major Issues, Baltimore, Penguin Book, 1966.
- 107- Lewis, John, Anthropology, Made Simple, London, W. H. Allen, 1966.
- 108- Lienhardt, Goodfrey, Social Anthropology, New York, Oxford University Press, 1966.
- 109- Marshall, E. Jones, P. H. D., Basic Sociological Principles, Ginn & Company, 1949.
- 110- Moberg, L. O., The Church as a Social Institution, Englewood Clif, N.J., Prentice Hall, 1962.

- 111- Morris, C.R., Atypology of Norms, A.S.R., Nol.21, 1956.**
- 112- Nash, Manning , The Golden Road to Modernity, Village Life in Contemporary Burma, New York, John Wiley, 1955.**
- 113- Nisbet, R.A., The Sociological Tradition, London, Heinemaun, 1967.**
- 114 - Nottingham, E.K., A Sociological View, New York , Random House, 1971.**
- 115 – Parsons , T., The Social System, Glencoe, The Free Press, 1951.**
- 116 – Robertson , R., The Sociological Interpretation of Religion, New York , Schochon Books , 1970.**
- 117 – Schopes , Han – Joachin , The Religion of Mankind , Their, Origin and Development. Trans by R. and Winston, New York, Doubleday & Company, Inc. 1968 .**
- 118 – Simmel , G., A Contribution to the Sociology of Religion, A J . S., Vol., LX, Part 2 , No.6 May 1955 .**
- 119 – Skinner, B. J., Science and Human Behavior, the Free Press, New York , 1958 .**
- 120 – Tylor, Edward, Primitive Culture, London, John Murry, 1871.**
- 121 – Tylor, Edward , Anthropology, An Introduction to the Study of Man and Civilization, London , Watts and Company , 1946 .**
- 122 – Yinger, J.M., The Scientific Study of Religion, London, The Mac Millan Company , 1970 .**
- 123- ——— , Religion , Society and Individual, The Mac Millan Company , 1957 .**
- 124 – International Encyc Lopaedia of Social Science.**

للمؤلف

- ١- الاستعمار في القرن العشرين . الاسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥ .
- ٢- الادعاءات الصهيونية والرد عليها . الاسكندرية ، الهيئة المصرية للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٥ .
- ٣- مبادئ علم الاجتماع ومناهج البحث العلمى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة الثامنة ، ٢٠٠١ .
- ٤- علم الاجتماع وميادينه . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة الخامسة ، ٢٠٠٣ .
- ٥- العلم والبحث العلمى - دراسة فى مناهج العلوم . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة السادسة ، ١٩٩٦ .
- ٦- أصول البحث العلمى . الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ٢٠٠٣ .
- ٧- فى مناهج العلوم . الاسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ٢٠٠٣ .
- ٨- المجتمع - دراسة فى علم الاجتماع - الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة الرابعة ، ٢٠٠٢ .
- ٩- المجتمع والتصنيع - دراسة فى علم الاجتماع الصناعى . الاسكندرية، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٥ .

- ١٠- السكان من منظور علم الاجتماع . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ٢٠٠١ .
- ١١- الاقتصاد والمجتمع - دراسة في علم الاجتماع الاقتصادى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ٢٠٠٢ .
- ١٢- التربية والمجتمع - دراسة في علم اجتماع التربية ، الاسكندرية، المكتب العربى الحديث ، ٢٠٠٢ .
- ١٣- الأسرة والمجتمع - دراسة في علم اجتماع الأسرة ، الاسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ٢٠٠٣ .
- ١٤- القانون والمجتمع - دراسة في علم الاجتماع القانونى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ٢٠٠٣ .
- ١٥- المدينة - دراسة في علم الاجتماع الحضرى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة الخامسة ، ١٩٨٩ .
- ١٦- دور المتغيرات الاجتماعية في التنمية الحضرية - دراسة في علم الاجتماع الحضرى ، الاسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٣ .
- ١٧- بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / عبد الهادى الجوهري. دراسات في علم الاجتماع الحضرى . د . ن ، ١٩٩٤ .
- ١٨- بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / عبد الهادى الجوهري . علم الاجتماع الحضرى . علم الاجتماع الحضرى - مفاهيم وقضايا ، جامعة القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٩٧ .

- ١٩- مشكلات المدينة- دراسة في علم الاجتماع الحضري.
الاسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٢.
- ٢٠- بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / عبد الهادي الجوهري .
دراسات في علم الاجتماع الحضري . (مشكلات المدينة) .
المكتبة الجامعية ، ٢٠٠١ .
- ٢١- علم الاجتماع الريفي. الاسكندرية، المكتب العربي الحديث،
٢٠٠٣ .
- ٢٢- تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد والمجتمع .
الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الرابعة ،
٢٠٠٣ .
- ٢٣- الفلسفة الاجتماعية والاتجاهات النظرية في علم الاجتماع .
الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الثالثة ٢٠٠١.
- ٢٤- التغيرات الاجتماعية والتنمية السياسية في المجتمعات النامية -
دراسة في علم الاجتماع السياسي . الاسكندرية ، المكتب
الجامعي الحديث ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠١ .
- ٢٥- العلاقات العامة والإعلام من منظور علم الاجتماع .
الاسكندرية . المكتب الجامعي الحديث . ١٩٩٧ .
- ٢٦- العلاقات الانسانية في مجالات : علم النفس ، علم الاجتماع ،
علم الادارة ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ،
١٩٩٧ .

- ٢٧- العلاقات الاجتماعية في القوات المسلحة - دراسة في علم الاجتماع العسكري . الاسكندرية المكتب ، الجامعى الحديث ، ١٩٩٧ .
- ٢٨- علم الاجتماع الأخلاقى . الاسكندرية ، المكتب العربى الحديث ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠١ .
- ٢٩- الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماع . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٣ .
- ٣٠- علم اجتماع المرأة بالاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٨ .
- ٣١- التطرف والارهاب من منظور علم الاجتماع . الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠١ .
- ٣٢- الجريمة - دراسة في علم الاجتماع الجنائى. الاسكندرية، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٥ .
- ٣٣- مشاكل وقضايا معاصرة . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٧ .
- ٣٤- أضواء على الحياة الاجتماعية ، الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ١٩٩٧ .
- ٣٥- سلوكيات . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، ٢٠٠١ .
- ٣٦- مشاهد من الواقع الاجتماعى . الاسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ٢٠٠٣ .

- ٣٧- الطفل - دراسة في علم الاجتماع النفسى - الاسكندرية ،
المكتب الجامعى الحديث ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠٠ .
- ٣٨- الأسس النفسية والاجتماعية للابتكار - دراسة في علم الاجتماع
النفسى - الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث، الطبعة الثانية ،
٢٠٠٢ .
- ٣٩- دور المتغيرات الاجتماعية في الطب والأمراض - دراسة في علم
الاجتماع الطبى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث، الطبعة
الثانية ، ١٩٩٩ .
- ٤٠- علم الاجتماع الطبى لشعب التمريض بالمعاهد الفنية الصحية .
القاهرة،وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ،
١٩٩٧ .
- ٤١- الانثروبولوجيا في المجال النظرى . الاسكندرية ، المكتب الجامعى
الحديث، الطبعة الثانية ، ١٩٩٧ .
- ٤٢- الانثروبولوجيا في المجال التطبيقى . الاسكندرية . المكتب الجامعى
الحديث ، ١٩٨٩ .
- ٤٣- بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / عبد الهادى الجوهري . دراسات
في الانثروبولوجيا . الاسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ،
الطبعة الخامسة ، ٢٠٠٢ .
- ٤٤- الانثروبولوجيا في المجالين النظرى والتطبيقى . الاسكندرية ،
المكتب الجامعى الحديث ، ٢٠٠٣ .
- ٤٥- العلمانية والعولمة من منظور علم الاجتماع . مركز الاسكندرية
للكتاب ، ٢٠٠٤ .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	أ - ط
الباب الأول : الدين	١ - ٥٦
الفصل الأول : التعريف بالدين	٣ - ٢٣
الفصل الثاني : نشأة الأديان وتطورها	٢٤ - ٥٦
الباب الثاني : علم الدين	٥٧ - ٨٨
الفصل الثالث : علم الدين	٥٩ - ٦٥
الفصل الرابع : علم الدين بالعلوم الأخرى	٦٦ - ٧٢
الفصل الخامس : علم الاجتماع الدينى	٧٣ - ٨٢
الفصل السادس : نشأة علم الاجتماع الدينى وتطوره	٨٣ - ٨٨
الباب الثالث : الدين والمجتمع	٨٩ - ٢٣٠
الفصل السابع : الدين والعامل الجغرافى	٩١ - ٩٧
الفصل الثامن : الدين والمجتمع	٩٨ - ١٠٥
الفصل التاسع : الدين والثقافة والحضارة والمدنية	١٠٦ - ١١٥

الموضوع	الصفحة
الفصل العاشر : الدين والعلم	١١٦ - ١٢٧
الفصل الحادى عشر : الدين والفن	١٢٨ - ١٣٣
الفصل الثانى عشر : الدين والمعايير الاجتماعية	١٣٤ - ١٤٧
الفصل الثالث عشر : الدين والعمليات الاجتماعية	١٤٨ - ١٦٢
الفصل الرابع عشر : الدين والأسرة	١٦٣ - ١٧٨
الفصل الخامس عشر : الدين والسكان	١٧٩ - ١٨٦
الفصل السادس عشر : الدين والتربية	١٨٧ - ١٩٥
الفصل السابع عشر : الدين والاقتصاد	١٩٦ - ٢٠٥
الفصل الثامن عشر : الدين والسياسة	٢٠٦ - ٢١٣
الفصل التاسع عشر : الدين والطبقات الاجتماعية	٢١٤ - ٢٢٠
الفصل العشرون : الدين والتغير الاجتماعى	٢٢١ - ٢٣٠
المراجع :	٢٣١ - ٢٤٥
للمؤلف :	٢٤٦ - ٢٥٠

قلم باحوى الكمبيوتر
مصطفى الجوهري
0122355759

